

U465.

P-18-1-10

File - MINHAASUL HAD.

cuatun - sayyed mulabshul HAD

Pistidun - matba Aftan Dalcan. (Hyderabad).

Decc - 1345 H.

feres - 256.

brsjaib -

حجۃ الحق وحق الباطل الی الباطل کان حقاً

بحمد رب الفلق کتاب ہدایت انتساب نسخ طوایر سابق بقدر وانی شہنشاہ کنجی اللہ والدین
 علیہم السلام مستطاب میر عثمان علی خان بہادر صفحہ ہفتم اوم اللہ اقبالہ وحمد اللہ سلطنتہ
 ملک الت سلسلہ دعوت الحق فی شرع الحق

المستطاب

7 FEB. 1930

CHECKED
 Date.....

منہج الحق

من تصانیف حافظ کلام ربانی و حال سر اسرارانی غواص دریائے شریعت و طریقت و متبل بحار
 روحانیت و تحقیق شمس العسلار مولوی حافظ سید محمد الحق صاحب رئیس ٹیپہ عظیم آباد
 وظیفہ یاب سرکار عالی نظام خداداد ملکہ سلطنتہ

۳۴۵ ہجری

منہج الحق و حق الباطل الی الباطل کان حقاً

حیدر آباد دکن

انتساب

تحفہ درویش کو کرتے ہیں سب سلاطین قبول
ہم بھی اپنے دل کے نگہروں کا تحفہ لائیں
خاکسار صنف اس ناچیز تصنیف کو

عالیجاہ و عالی مرتبت ہر و عزیز ہونہار شاہزادہ اعظم جاہ
نواب میر حمایت علی خان بہادر

اطال اللہ عمرہ و افاض اللہ مالہ مقالید السموات والارض کے
نام شہزادگی واسم ولیعہدی کے ساتھ منسوب کیا ہے
کیونکہ

یہ کتاب تصوف قرآنی کا پہلا جلوہ ہے جو انسان کا کل بنانے کیلئے خدائی ہدایت نامہ ہے
اور

ہمارے شاہزادہ بلند اقبال کو خداوند عالم انسان کامل کا نمونہ اور خلیفہ اللہی کا
وارث مستحق

قرار دیکر جلوہ گاہ عالم میں چمکانے والا ہے اسلئے اس تصنیف کے انتساب کا
ہمارے شاہزادے سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا خدا اس انتساب کو قبول کرے آمین
سید محبت الحق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حیدرِ تعالیٰ

الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بآبرهم يعدلون من خلق السموات والارض وانزل لكم من السماء ماء غدا فانا نبثنا فيه حلائق ذات بحية ساكنات لكم ان تبنوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلهم فجاءهم الموت ثم انتصروا من بين يدي خلقهم ثم يعدلهم ومن يرزقكم من السماء والارض إله يعلم ما قلتم ها توأبرها نلكم ان كنتم صديقين هو الله في السموات وفي الارض يعلم سركم وجهكم ويعلم ما تكسبون من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض إله مع الله قليلا ما تذكرون هو الذي ينزل على عبدك آيات بيّنات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لؤوف الرحيم في ظلمات الليل والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما يشركون هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون من جعل الارض قارا وجعل خلاصها تخرا وجعل لهار واسى وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل انهم لا يعلمون هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة وله الحمد واليه ترجعون

اے وہ ذات جو ہے۔ ذات تیری۔ صفات تیرے۔ تیرے سوا جو ہے وہ نہیں ہے۔ نہیں کو ہے کے جلوے میں تو نے دکھایا۔ اور ہے کو نہیں۔ کے پردے میں تو نے چھپایا تیری حمد کرنی چاہوں تو اے قدوس اتیری قدوسیت اور تیری عظمت و جلالت حیرت کی سیوشی میں ڈال دیتی ہے۔ اور چپ رہوں تو جذبہ دل چپ کے چپ کے چپکیاں لیتا ہے اور بچلا بیٹھے نہیں دیتا۔ قرار نہ یوں ہی نہ دوں ہی چین نہ اس پہلو نہ اس پہلو بہت کا

تصور نہیں مگر حسیہ کا مقام نہیں۔ کہاں تو نشان و اشارے سے دھم و کنایہ سے پاک منتر
سبحان اللہ عما یدصفون اور کہاں ہم۔ علم وجودنا کے بلبلے کہ خیال ہٹا اور بیہوش ہے۔
جس کا ہونا بھی وہو کا نہ ہونا بھی وہو کا۔ کہاں تیرے صفات مقدس عن الکیفیات واجاطت
والحمد للہ واللہ اکبر اور کہاں ہمارے کیفیات الودھ قیوآت و محمد ویت۔ کہاں تو اور
کہاں ہم پھر تیری حمد کرنی غیر محمد و کو محمدی و الفاظ میں محمد و معنی میں محمد و مفہوم میں مقید کرنا
ہے اور یہ ناممکن۔ تو اسے واجب الوجود پھر تیری حمد کے لیے زبان الفاظ معنی مفہوم کہاں سے
لایں ع خاموشی ارشائے توحید ثنائے تو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر
والاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

نعت سید المرسلین منزل من العسلین

یس۔ والنقران حکیم اناک ابن المرسلین علی صراط مستقیمہ وما ارسلناک الا رحمة
للعالمین ہ نقل من اللہ علی المؤمنین اذ نعت فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم
آیتہ و یرکبہم و یدعیہم الکتب والحکم وان کاوا من قبل نفی ضلیل مبین ہ نقل جاکم رسول
من انفسکم عزیز علیہ ما عنہم حوید علیہم بالمؤمنین رؤف رحیم نعت خیر الوری
احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہ دوری نابینائی بیان ہو تو کہانی ہے اور
تاریخ نویسیوں کا افسانہ اور اگر حضوری بیان ہو تو حضوری اور بیان۔ ایسی حضوری جس میں
وہ بار محبوب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضوری کی پہنچی بہتر مگر پہنچی میں نہ دید
نہ شنید نہ ناز و نیاز نہ ولولہ عشق نہ الطاف محبوب کی دل آریاں تو اس سے بہر حال دیوانہ
ہو شش اور عاشقانہ گرم جوشی ہی اوئے اوئے کچھ ہی ہول و دیوانہ سے یہ امید کہ وہ نعت
مصطفوی کے مراتب طے کر سکے گا۔ دیوانہ بن ہے۔ وہ فز شوق اور سلسلہ بیان چشم خونظارہ
اور مرآہ تحریر۔ دل سودا و نہ اور مرآہ تقریر ناممکن۔ نہ آنکھوں کو قوت تقریر نہ زبان کو طاقیت
اس لیے آپ کی نعت دل عاشق کے حوائے چشم شاق کے حوائے شوق و اشتیاق
کے حوائے پھر کہنے سے لکھنے لکھانے کو کیا رہا۔

جو ہو گیا ہو آپ کا شیدادہ کیا کہے دیوانہ ہو جو آپ کا مولادہ کیا کہے
عشاق را خبر زیاده و سفید نیست و خبر ویدیا فرصت گفت و سفید نیست ۔

مقدمہ کتاب

میں نے دعوت الحق میں از روئے دلائل عقلی و فلسفی اور از روئے اقتضائے فطرت اسلام کی
حقانیت بمقابلہ دیگر ادیان کی دکھائی ہے اور توحید ضرورت رسالت حقانیت رسالت ختم رسالت
حقیقت معجزات حقانیت قرآن مجید اس کا کلام اللہ ہونا اور منزل من اللہ ہونا ثابت کیا ہے ان
مضامین کو جسے دیکھنا ہو وہ دعوت الحق میں دیکھے ۔

قرآن مجید کی حقانیت تسلیم کر لینے کے بعد اس کے سوا کوئی کسوٹی حق و باطل کے جانچ کی
نہیں ہو سکتی جو قطعی ہو اور غلطی اور لغزش سے پاک ہو اس لیے شرعہ الحق میں میں نے اسلامی
شرعیت کو قرآن مجید سے بیان کیا ہے تاکہ وہ سارے فرق اسلامیہ کے اختلافات اور
جھگڑوں میں حکم ہو اور خدائی فیصلہ سادے شرعیت کی صحت سے کرنی ہو وہ شرعہ الحق کو
بلانفسانیت دیکھے ۔

اس کتاب میں جس کا نام میں نے منہاج الحق رکھا ہے مجھے قرآن مجید کی روحانی تعلیم در قرآنی
تصوف کو بیان کیا ہے جو تیرہ سو برسوں کے گزرنے پر بھی من حیث تصنیف و تالیف سرسری
رہا ہے اس کے متعلین عاملین ہوئے تفسیل کی مراد کو پہنچے مگر جو کچھ یا سکھا یا وہ سینہ بسینہ ہی
رہا یہاں تک کہ اس کا نام ہی پڑ گیا علم سینہ مگر جو کتاب من اللہ تبلیغ کی گئی اُس کی روحانیت
کو ضرور ہے کہ آشکارا کیا جائے ۔ مجھے ضرورت اس کے آشکارا کرنے کی کیا ہوئی و کہ ضرورت
نے مجھے مجبور کیا اسے میں اس مقدمہ میں جس کو ذیل کی چند خبریں میں تقسیم کیا ہے بیان کروں گا
ناظرین سے امید ہے کہ پہلے مقدمہ کو پڑھیں جب اصل کتاب کی طرف توجہ فرمائیں ۔

حقیقتِ حال

سلام الغیوب ! تجھ سے چھپا کیا ہے ۔ مدت ہوئی ۔ زمانہ ہوا صبح ہوئی شام ہوئی موسم آئے

موسم گئے جب اچلی بموسم چلی۔ دن کٹے۔ راتیں گئیں برسوں کا شمار ہے۔ اتنے زمانہ میں
خدا جانے کتنے انقلاب ہوئے۔ طفلی آئی بچی گئی تھی۔ شباب بھی آیا وہ بھی رخصت ہوا۔ اب
پیری آئی اور آتے آتے پیامِ اجل بھی آیا۔ مگر تیرے دیوانہ کو کہیں سیاہ نہ ملی۔ بھونڈا بن کر جس
بھول پر بیٹھا چھٹا گیا۔ پروانہ بن کر جس شمع کے پاس آیا وہ گل ہوئی بلبل بن کر جس گل کا چوڑھا
ہوا وہ گل کھپس کے گلے کا مار ہوا۔ اور بہتر ہوا تیرے پروانہ کو شمع سے کیا کام اور چراغ سے
کیا غرض۔ تیرے دیوانہ کو گلستان سے کیا تعلق اور بہستان سے کیا مطلب ہے۔ یہ نیاز تو
سب سے ہو اگر دل کی پناہ بھی اور بطن کی تیزی ٹھنڈی نہ ہو۔ پاس موجب تکلیف
ہوتی وہ بھی نہ ہوتی۔ غایت شوق نے تیری تصویر کھینچی تو ایمان بھی نے اسے مٹا دیا جس
جنوں نے جسے کہا کہ وہ تو ہے۔ دیکھا تو وہ تو نہ تھا اپنا دیوانہ پن تھا آنکھیں ترستی ہی رہیں
اور دل جل کر تڑپا ہی رہا تیری طلب و جستجو نے بیٹھے بیٹھے کس کس جہان کی خاک نہ چھنوائی اور
کس کس عالم کی نقصان نہ ہوائی۔ دیکھا اور کیا کیا نہ دیکھا مگر یہ سارے ماسوا کے تماشے تھے اور
انی لاجب الافلین میں فانی کو پسند نہیں کرتا اللہ اللہ

کہاں کہاں تیرا عاشق تجھے پکار آیا

افسوس صد افسوس عمر گزری اور تماشہ بینی ہی میں۔ حیرت و حیرت بہتیا کچھ دیکھا اور کچھ نہ دیکھا
کہیں تیری جھلک سے تڑپا یا تو وہ تیری جھلک تھی تو نہ تھا کہیں تیری تصویر بول نکلی تو وہ تیری
اک استخوانی او اتھی تو نہ تھا اسے سنہ زہن الکلیف ماکم کیف کا جیلرا پی چار دیواری سے بھگنے
نہیں دیتا کہ تنہا رہیہ و تقدیریں کی جان کشا ہوا سے مشام جان تازہ ہو جے یوسفون با
کا احاطہ نہ توڑو نہیں ٹوٹا جہنم۔ اس کا بیجہ تھا یا اس دنا امید ہی مگر جوش شوق نے سہارا
دیا اور بہت شکستہ نے سینھا لایا۔ اسید کا کھٹا ٹوپ بادل اٹھ آیا۔ بارش رحمت کی چھتری رہنے
انکی۔ و بولہ اٹھا تو دل کے ہاتھوں نے ہاتھ بڑھایا مگر ہاتھ کی بساط نہ بھر کی ہی نہیں شہم شوق نے
آنکھیں کھولیں تو کل اچھل پھاڑا۔ ایک مدت اناختی کی شراب ڈھلی۔ ایک مدت ہوا سختی کا دور چلا کر
حوادث فنا کے دائرہ سے نہ اک نقطہ باہر کیا نہ نقطہ کا وجود نہ وجود کا وہم نہ وہم کے کیفیات نہ کیفیات
کے جذبات۔ قطع ماسوا کے بعد بھی جو کچھ رہا وہ نیرنگی فنا کے اندر تھا تنہا اور تہ و سمیت کے
ہو کا عالم جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ سارے انقلاب ہم میں تھے ہم میں ہوئے۔ نیرنگیوں کا فوارہ
ہم سے اٹھا ہم پر بسا تو چھپا ہی رہا اور ہم ترستے ہی رہے۔ اے اللہ پھر تیرا عاشق کیا کرے

نہ دیکھ سکتا نہ بے دیکھے چین نہ پاسکتا نہ پائے بغیر دل کو آرام نہ ہے صبری کی گنجائش نہ صبر کا سوت
 ہر چند امید و بیم کے اس تھوچ میں تو بس نے میری ڈوبتی ناؤ کو اپنے چال تو بھی اور بہت کا پاس بھی
 رکھا پھر بھی کینیا کے مد و جزر نے کسی حال میں نہ رکھا۔ عالم فنا کے ثبوت نے تماشوں سے
 انھیں چند چھبائیں بہیرت و حیرت معاملات نے محفل کھولی۔ یہ سارا کچھ ہو اگر تیرا شکل کس طرح
 ادا ہو کہ اس پر بھی تو نے ساتھ نہ چھوڑا اور چھوڑ نہ دیا۔ بہت بھی وہی سہارا بھی دیا سہارا بھی
 اور ہدایت بھی تھی میں نے تیری آواز نہ پھانی جب ڈوبتے وقت تو نے لگا کر اگر او دوست چلے
 کیا میری پکار بعباد لا خوف علیکم الیوم ولا انکم تحزنون (۱) میرے بندو آج تم کو
 کچھ خوف نہیں اور کچھ غم نہیں) تو نے سنی نہیں کیا واللہ بن جاحل وافینا لانہا نہیں ہم سب لانا
 (جنہوں نے میری راہ میں مجاہدہ کیا تو ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے) کی سدا ہی تیرے
 کانوں میں پہنچتی کیا میری صفت کلمی پر تیرا ایمان نہیں ہے کیا میرا کلام مجھ سے جدا ہے۔ یا
 میں اپنے کلام سے جدا ہوں او ڈھونڈھنے والے کہاں کہاں ڈھونڈھتا ہے مجھے میرے کلام
 میں ڈھونڈھ نہ پائے گا تو نہیں پائے گا میرے سوا کہیں پناہ نہیں اگر تو مجھ سے ملنے کے لیے
 میرے کلام میں ڈوبا تو من کاں بر جو لقاء اللہ فان اجل اللہ لات (جو کوئی اللہ سے
 ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کے وعدہ کا وقت تو ضرور آنے والا ہے) اور طالب صادق
 نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ میرے پاس آ۔ ہاں آ۔ میرا بندہ۔ میرا ڈھونڈھنے والا۔ آجودیت کی ڈوب
 لگا اور مجھو کی طرف دیکھ سستی عشق کو اہ پر لگا اور چلا چل رہا ہے وہ میں نے اپنے
 قرآن میں تباہی ہے بس یہ ہلا چلا اول میں دل آیا جان میں جان آئی۔ آخر پناہ دینے والے
 نے پناہ دی۔ الیہ المرجع والمآب

تیرے حضور آئے تو میں اس ملا تیرے سوا پناہ جو ڈھونڈھ کہیں نہیں

اس لیے اب ہم ہیں تیرا کلام۔ اب ہم ہیں اور تیری باتیں تعالیٰ شانہ و تقدس سے کلام ہے۔
 اس کے کلام نے انھیں کھولیں تو دل پکار اٹھا دنیا ما خلقت هذا باطلا لیکن اب
 دوسرا تعجب اور دوسرا افسوس کہ صدیاں گزریں تصنیف و تالیف کا بازار گرم ہوا۔ بڑے بڑے
 امام فقہاء علماء فقہاء عالی ہمت اور عالی دماغ لوگوں نے خدمت اسلام پر کمر باندھا عیش و آرام
 ترک کیا۔ مصیبتوں کے سامنے جان کف ہوے اور تصانیف کا آثار لگا دیا۔ کوئی شاعر علم سے
 جس میں ان کی تحقیقات نے اضافہ نہ کیا۔ اور اس پر اپنی مہر نہ کی مگر روحانیت قرآن مجید چھوٹی

ہی اور تصوف قرآنی بھی تک سرسبز رہا۔ میری غرض تحریر و کتابت سے بے عمل سے
 نہیں۔ مجاہدات و ریاضات کیا اوٹھ رہے جو انگلوں نے نہ کیے۔ اون میں جب تک برفی القرا
 رہا روحانیت قرآنی نے روح کا تصفیہ کیا نفس کا ترک کیا اور نعمتوں کے مینہ برسانے خدائی راہ
 کے بہر و خدا تک بے آہ و فغاں اور بے نالہ و فریاد پہنچے جب تصنیف و تالیف کا بازار لگا تو
 لوگ انسانی اقوال و سنات کے گاہک ہو گئے نفس و شیطان کو راہ ملی تو رفتہ رفتہ اسلام کی تجویز
 کی گئی۔ شریعت قاضیوں کے حوالہ ہوئی اور طریقت صوفیوں کے بغیر سلطنت کسب قضا یا نے
 اپنا ڈھکا بچا دیا اور طریقت بند ہوئی غلو توں میں اختلافات اُڑنے لگے کا ایک کتب خانہ مرتب
 کر دیا اور کتب طریقت نے ایک ذخیرہ جمع کر دیا اس میں طبع آزمائیوں کا لطف اور اس سلسلہ
 انسانی کامزہ انھوں نے قرآن کو بھل بھلا اور انھوں نے اعمال و روحانی کے لیے قرآن کو
 ناکارہ۔ فطال علیہم السلام اکمل فہمست قلوبہم (استاذ زمانہ سے اُن کے قلوب سخت ہو گئے)
 اس سنت اللہ کے مطابق سب نے اپنے رشتے اوہرا و ہر جوڑے اور تدبیر فی القرآن کا دروازہ
 بند ہوا۔ پھر کیا تھا مسلمان لگے آپس ہی میں ایک دوسرے پر منہ آنے اور آپس ہی میں جوتی پیرار
 کرنے۔ یہ اُن کو زاہد خشک سمجھنے لگے جس کو خدا سے واسطہ نہیں اور وہ ان کو لمحوں و رہبان سمجھنے
 لگے جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ۵

دونوں انھوں سے دیکھتے تھے ایک ایک سے اتو دیکھتے ہیں دو
 اور بات اتنی ہے کہ جس طرح جسم میں جان ہے۔ لفظ میں معنی۔ ظاہر میں باطن۔ اسی طرح شریعت میں
 طریقت ہے۔ دونوں کو جدا کرنا اسلام کی موت ہے۔ بغیر شریعت نہ طریقت طریقت ہے نہ بغیر
 طریقت شریعت شریعت دونوں جسم و جان کی طرح ایک ہیں۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے اصطلاحاً
 دو الفاظ بولے گئے تو اس میں مضائقہ نہ تھا مگر علامہ دونوں کی علیحدگی جسم و جان کی علیحدگی ہے۔
 بہرہ زہد موت کے مگر قوم نے دونوں کو دو کر دیا اور دو فوج ہو کر لگے ایک دوسرے پر آوازے
 کئے۔ وہ ان کو خلاف شرع کہنے لگا اور یہ اُن کو ریاکار۔ ایشیائی شاعری نے اسے اور رنگا
 اور سچائی نے تو مقبولیت عام کا خلعت ہی پھنسا چھوڑا۔

خدا کے بندو! خدا نے تمہیں سداً دل خواہ موت اور توانا جم دیا۔ ہاتھ پاؤں دے۔ ناک کان دے
 آنکھیں دیں ان سے بالاتر دل دیا۔ دماغ دیا عقل دی اور روح دی انھیں دے تو جو ہر قسم
 دے دے کیا یہ سارا کچھ بیکار دیا بنو دیا عبث دیا صنایع و بر باد کرنے کو دیا۔ حاشا نہیں۔ سب چھوٹا

تو سب کے کام بھی ٹھہرا دیے۔ دین کے بھی دنیا کے بھی۔ انہیں گنہداشت کے ساتھ جہانی عبادت
 لازم کی تو روحانی عبادت بھی اسی لیے پاس انھیں ضرور ہے تو پاس جو اس بھی ذکر لازم ہے تو فکر
 بھی محکمہ اجسام میں نہیں حاضری دینی ہوگی تو محکمہ ارواح میں بھی وزرہ وزرہ حساب دینا ہوگا فہم
 لیعلیٰ مثقال ذرۃ خیال وادبہ طوہر وبعث مثقال ذرۃ شہدایہ (یعنی وزرہ برابر بھی نیکی یا برائی
 کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا) پارہ عمر۔ سورہ زلزال (یعنی جتنی دویمتیں خدا نے تمہیں
 دے رکھی ہیں اور جتنی قوتیں خدا نے تم کو عنایت کی ہیں سب کی نسبت باز پرس ہوگی۔
 اور سب کا کمال اور نقصان دیکھا جائے گا۔ ساری قوتوں کا کمال جہانی ہوں یا روحانی کمال
 انسانی اور کمال انسانیت ہے اور یہی انسان کی کمال ترقی ہے خدا کی رضا یہ ہے کہ انسان
 کامل انسان بنے اور خلیفہ اللہ کے خلعت کا ستارہ ہو۔ قرآنی تصوف نے ظاہر کو آراستہ
 کیا تو باطن کو بھی۔ شریعت کو پاک کیا تو طریقت کو بھی جسم سے عبادت کرانی تو روح سے بھی
 اس کی شریعت کا بیان بہت کچھ شریعتہ الحق میں ہوا اور اس کی طریقت کا بیان اس
 کتاب میں ہو گا۔

قرآن مجید کی ایسی بے ضرر اور بے خطر تعلیم ہے جسے زحمت کیسیا گری اور جان نہیں سچا نفی کی
 انیس ہے کہ اشاعت نہ کی گئی اور آپس کے رکڑوں جھگڑوں میں کتب خانہ تصنیف کیا گیا۔ یہ آیا
 قرآنی سے بے توجہی کی گئی اور اس کی روحانی تعلیم سے بچا کہ چشم پوشی اساتذہ نے تلاوت کی
 تدریس کیا۔ تعمیل مراد کو پونچھ پچھلون کے دل بیمار ہوتے تھے۔ انھوں نے خدا کے پیچھے
 ہوئے معالجہ روحانی سے دوری کی تو گھاسے میں پڑے۔

جس طرح جسم کے لیے امراض و علاج ہیں روح کے لیے بھی ہیں۔ پھر جسم و روح کے
 تعلقات کچھ ایسے لطیف ہیں اور ایسے پوشیدہ ترکہ ان انکھوں نہیں دیکھے جاسکتے مگر عقل کی
 انھیں کچھ دیکھ ہی لیتی ہیں تو جس خدا نے جسم دیا جہانی فرائض و عبادت لازم کی اور روح دیا
 تو روحانی فرائض و عبادت بھی لازم کی جسم و روح دونوں کو شرف کیا تو عبادات مشترکہ کو بھی
 لازم کیا کیونکہ ایک کی صفادوسے پر موثر ہوتی ہے اسی لیے قرآن مجید میں ظاہر و باطن دونوں
 کا ہوں سے مجھے کا حکم دیا کہ ذرا ظاہر اذقہ و باطنہ (انعام ۱۰۱) مگر اس آیت کے
 بلکہ روحانی تعلیم کی ساری آیتوں کے معنی ہی کہ دنیا یا اس کی بلاغت بیان کر دینی یا اخلاقی
 سانی بیان کر دینا۔ یا علما کی مختلف مراویں جو اس آیت سے انھوں نے لی ہیں بیان کر دینا

کافی سمجھا جاتا اور خداوندی احکام کی تعمیل بھی جاتی ہے۔ دین کے سارے معاملات نبی بانی
 صحت خیر ہو گئے ہیں۔ اور انھی وہی مثل ہے کہ جس طرح اس فلسفی نے ہمیشوں اور برسوں کے
 ریاض میں طوطوں کو سکھا پڑھا کر اڑا دیا تھا کہ ہم پرواز جانور میں چڑیا کے نرکل پر بھیڑ بھیڑ
 اور بیٹھے تو چنگل چھوڑا کر اڑ جائیں گے اور دل میں وہ فلسفی مطمئن تھا کہ اب سارے طوطے
 اس راہ سے واقف اور اپنے پرواز ہونے کی قدرت سے آگاہ اور ہوشیار ہو گئے ہونگے
 اور اب وہ اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ مگر ایک دن اُس نے پھر دیکھا کہ چڑیا اپنے کام میں
 مصروف ہے اور وہی سلیم یافتہ طوطے اُسے بھی نرکل پر بیٹھے بھی اور صیہ پہلے پھنسے تھے
 پھنسے بھی اور جو سکھا یا گیا تھا وہ لڑھ بھی رہے ہیں اور پھر اسی طرح نرکل سے نکلے جھول بھی
 رہے ہیں تو چنگل چھوڑتے ہیں نہ اُترتے ہیں۔

قوم کے ایمان۔ اعمال۔ عبادات۔ ریاضیات اور اخلاص بلکہ سارے ہی معاملات کا یہی
 حال ہو گیا ہے کہ سارا کچھ زبان سے خارج ہے اور دل بے خبر زبان سے کہا جاتا ہے (والہ
 لا اللہ اور دل بے حس۔ ذکر بھی کرتے ہیں۔ مگر اذا ذکواللہ وحلت قلوبہم) (جب اللہ کا
 نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ انفال ۷) کہ یہ مصداق نہیں بعض قرآن مجید
 تلاوت بھی کرتے ہیں۔ مگر اذا قلین علیہم ایا اللہ خلد تمہم ایمانا (جب خدا کی آیتیں
 ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انفال ۷) کہ یہ مخاطب نہیں ہر نماز
 میں احمٰل پڑھی جاتی ہے مگر وہی فلسفی کا طوطوں کو پڑھا ہوا کلمہ ہر الحمد میں اناک نعبد
 و اناک نستعین پڑھتے ہیں مگر دروغ گویم بروئے تو بد و سیکڑوں سے اٹھی جاتی ہے
 بالخصوص مرنے کے بعد مروں سے۔ ہیطرح ہر الحمد میں اھل فالصلط المستقیم
 پڑھتے ہیں مگر صراط مستقیم کی ہدایت کے خواہاں ہو کر نہیں بلکہ وہ اک منتر پڑھا جاتا ہے اُس میں
 جہلا۔ علماء۔ مرید۔ پیر۔ سب شریک حال ہیں۔ (اوماشاء اللہ عمری جاننے والے نہ
 جاننے والے دونوں برابر۔ اے لوگو برا ماننے کی جگہ نہیں۔ روئے کی جگہ ہے۔ پاؤں ملاؤ
 نہ ملاؤ۔ آمین زور سے کہو یا آہستہ۔ ضعیفین کو دکر و کر دل حاضر ہو یہ تو خدا کا مطلب ہے
 مگر قوم کے نزدیک دل حاضر ہونا ہو خشوع و خضوع جو لمبے بھٹا میں جائے مگر رسوم اور
 جھگڑوں کی پابندی ضرور ہو۔ میں نے یہ چند باتیں مثلاً ایمان میں ہی حال سارے عبادات
 و معاملات کا ہے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بے خبری ہی سے۔ دین کو رسم بنا کر یہ حال ہوا

قرآن سے غفلت کے سبب۔ قرآن سے منہ موڑنے کے سبب۔ قرآن کی روحانی تعلیم سے بے خبری کے سبب۔ ورنہ دل بیمار ہو اتھار روح بیمار ہوئی تھی تو قرآن مجید اس کا علاج اس کی شفا موجود تھا اگر اوصاف رجوع کیا جاتا مگر افسوس کہ یہ ہاتھ میں دیا گیا علماء دین کے اس کے ہاتھ میں یہ طبع آزمائیوں کا کل بازی بنا جن کا حال ہے الذین ہم فی خوض یلعوبون (جو بکواس میں پڑے کھیلے ہیں) کھیل میں ہار جیت ہوتی ہی ہے اور زور و زنجوں میں رنج بھی بھر جو ہوتا ہے۔ وہ ہو ابھی۔ ایک دوسرے کی رو میں کتابیں لکھنے ایک دوسرے کو کانسر بنانے میں لیاقت قابلیت اور زورایاں ظاہر ہونے لگے۔ مسلمانوں نے مسلمانوں ہی سے جہنم آباد کرنا چاہا اور لگے مسلمانوں ہی کو کافر بنا کر جہنم آباد کرنے یہ باطلی کے تماشے تھے فاما من طغی واتوا لحیوة الدنیا فان الجحیم ہی الما وے جس نے سرکشی کی اور اس نے دنیاوی ہی زندگی کو بہتر سمجھا۔ اور اس کی قدر کی تو کیا جہنم میں (الشر علیہ) یہ سرکشی اور دنیا طلبی تھی پھر اس کے جو نتیجے ہوئے وہ بھی ہونے ہی تھے آخر کار مسلمان نہ صرف ہندوستان کے بلکہ ساری دنیا کے اس حال کو پوچھنے جس کے اتم میں اپنے پر آپ سب شریک حال ہیں۔

دوستو! جیسا کہ والا کیا دیا پھل آیا جیسی کر توت تھی ویسے نتیجے ملے ما اصابك من سبیة فمن نفسك جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آئندہ کو چیت کرو۔ مگر نا عیب نہیں کر کرنا اٹھنا اور پڑے رہنا عیب ہے۔ خدا نے بھی اسید کا دروازہ کھول دیا قلک الایام مذل اولھا بین الایام خداوند عالم کو گول میں زمانہ کو بدلتا رہتا ہے (العملین) ایک سا حال کس کا۔ باہر انسان بدلتا ہے تو ہر قوم بھی بدلتی ہے جس کے اجزائے رتے رتے ہوں وہ کل بھی بدل جائے گا دنیا پھر پٹا لینے کو ہے۔ قوم۔ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتی جائی ہے پھل پھر ہو چکا صبح کا زب نووارے کوئی دم میں نور کا تڑکا ہوا چاہتا ہے۔ وہ وقت آگیا کہ قرآن مجید کی روحانیت آشکارا کی جائے۔ قرآن مجید کے سرسبز اسرار قبلا کچھ بھی کھلیں کھولے جائیں کہ قرآن کا نور سارے عالم میں بکھائے جس کی تجلی میں چلنے والے خدا تک پہنچیں یہی خدمت ہے جس کو مجھے ادا کرنا ہے۔

گوگو۔ اب دروازے بند ہیں۔ بلکہ اینٹوں سے چین دیے گئے ہیں کیونکہ وہ سگرل کو خراب اور بیکار ہو گئے تھے اب بارگاہ حقیقت کا قرآن کے سوا دوسرا کوئی دروازہ ہے نہیں

اس لیے قرآن کو چھوڑ کر رسانی ناممکن۔ اس دروازہ کو اگر ہم تصوف قرآنی کہیں تو جائز ہے یہ کلام ربانی خدا کے پاس سے آیا اور خدا تک پہنچانے کے لیے آیا اور خدا تک پہنچانا، اس لیے قرآن مجید کے سوا نہ شاعری مادی ہے نہ دوسرے نہ افسانے نہ کوئی انسانی کلام۔ ایک عام خیال یہ پھیل گیا ہے کہ قرآن مجید شریعت اور محض دنیاوی قانون ہے جس کو دنیاوی اور ظاہری احکام سے تعلق ہے اور محض مذہب خشک ہے بے لذت اور تصوف خدا کی راہ ہے یہ ایک علم ہے سیدہ پیدہ جس میں ذوق و شوق کے دلوے ہیں اور عاشقی و مشوقی کے غلغلے ہیں صول الی المطلب ہے اس لیے مجھے تصوف پھر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ اس نے قرآن مجید سے فاضل کیا کھایا ہے اور کس سند ہے کہ چونکہ ربانیت نے بھی تصوف کا لقب اختیار کر لیا۔ اور اب تصوف اور ربانیت میں مماثلت نام پائی جاتی ہے اس لیے مجھے پہلے ربانیت کو بیان کرنا چاہیے۔

ربانیت

اس کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ دنیا میں ربانیت کی ابتدا کب سے ہوئی۔ فطرتی رفتار تو یہی جاری ہے کہ عالم حدوث میں کوئی چیز اپنے حال پر نہیں رہتی وگرنہ کوئی اس کی شان سے بھی رنگ مذہب میں بھی پایا جاتا ہے جتنے مذاہب دنیا میں آئے وہ آئے تو رہنائے حقانیت بھی مگر پائے جاتے ہیں بد حالی ہی میں۔ توجہ مذہب اول اول آیا کتاب اللہ لایا اور اس نے اپنا نور پھیلایا۔ رفتہ رفتہ امتداد زمانہ سے رہنے پڑے اور افراط و تفریط نے حکم پائی۔ اس افراط و تفریط نے دو گروہ کر دیے کوئی ادھر جھکا کوئی ادھر اس نے اعتدال مذہب کو کھنکھو دیا۔ کوئی دنیا دار ہوا۔ اور کوئی دیندار تارک دنیا۔ انھیں کو جوگی اور اور رہبان وغیرہ کے لقب دئے گئے۔

ہر مذہب کی ربانیت کا پتہ لگانا تو مشکل ہے بلکہ ناممکن۔ اس لیے میں چند ہی مذاہب کی ربانیت کا جس کا سرع مل سکتا ہے یا کسی قدر مجھے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔

ہندوؤں کی ربانیت کی تاریخ بیان کرنا چاہوں تو ان کے یہاں تاریخ نہیں قیاسات کے گھوڑے دوڑانے پڑیں گے اور قیاس بھی قابل اعتبار نہیں۔ وید اور شاستر سے کچھ

سراخ لگاؤں تو زبان سنسکرت کی عدم واقفیت مانع ہوئی اس لیے میں یہود و نصاریٰ کی
رہبانیت کی نسبت کچھ بیان کروں گا کیونکہ ان کے یہاں تاریخ ہے انھیں کی کتابوں سے
رہبانیت کا کھوج بھی مل سکتا ہے۔

دیکھو تشریل و زوال روم الکبریٰ مصنفہ ایڈورڈ گربن۔ دائرۃ المعارف للبرستانی جلد ثامن
نیلسن انسائیکلو پیڈیا میں انگریزی زبان نہیں جانتا اس لیے سخت دقت پڑی۔ تو کچھ تو
ترجمہ کر کر کچھ دوسروں کی تصنیفوں سے جن کا ماخذہ اوپر کی کتاب میں ہیں معلومات حاصل
کرنے پڑے۔

یہود کے من حیث رہبانیت تین فرقے تھے فریسیہ صند و قیدہ۔ اتھینیہ دو فرقوں کا
تو کہ موجودہ بائبل میں پایا جاتا ہے اور تیسرے کا ذکر دیوسیفس یہودی مورخ نے کیا ہے
جو ستر میں پیدا ہوا تھا۔

اول اول یہود کے فرقے فریسیہ نے مصر و فلسطین میں رہبانیت کی بنیاد والی اس کے بعد
نصاریہ کے نے اسے از سر نو زندہ کیا۔ نصاریہ میں رہبانیت کی پہلی مثال تمصر میں ملتی ہے
الطوا عظم باشندہ طیسور نے جو ۱۰ برس کی عمر میں مسیح میں مرا گھر با جھپوڑ کر کچھ قلمرو
کے متصل کوہ کو زرم پسکونت اختیار کی اس راہب کی کوشش سے لیبیا کے رنگستان کو
طیسور کے چٹانوں۔ اور دریائے نیل کے شہروں میں جلد جلد آبادیاں قائم ہوتی گئیں۔
اس کے مرید جیشہ میں بھی پھیل گئے۔

دولوس طیسوری کے مرید پچو میوس نے قریباً ۳۲۰ء میں جزیرہ تانیہ واقع دریائے
نیل میں راہبوں کے لیے سب سے پہلی خانقاہ بنائی اور اسی نے رہبانوں کے قواعد
بنائے اس کی بہن نے عورتوں کے لیے اک خانقاہ بنوائی پچو میوس کی کوشش سے
اس جزیرے میں راہبوں کی تعداد ایک ہزار چار سو ہو گئی۔

اس کی دیکھا دیکھی امون راہب نے بھی اسکندریہ کے جنوب میں کوہ فطوح
اک خانقاہ بنائی اور تھوڑے ہی دنوں میں وہاں پانچ ہزار راہب جمع ہو گئے۔

رفتہ رفتہ جبال نطون اور دریائے نیل کے درمیان بہتیری خانقاہیں بنی گئیں اور
زن و مرد کی ایک تعداد کثیر نے رہبانیت اختیار کر لی۔ صرف شہر اوسکی رنگس کی خانقاہوں
میں دس ہزار عورتیں اور میں ہزار مرد رہتے تھے مصر میں رہبانیت نے اتنا فروغ پایا کہ

شاہ دیس کو جو اک رومی شہنشاہ تھا فوجی خدمت کے لیے آدھن ل سکتے تھے۔
اس لیے اس نے حکم دیا تھا کہ آئندہ راہبوں سے بھی فوجی خدمت لی جایا کرے۔

علی بن شام میں رہبانیت نے قہم جاپایا ایشیائے کوچک اور بحیرہ اسود کے سواہل نے بھی
رہبانیت میں مصر کا اقتدار کیا حال دیون متونی ۳۲۰ء جو انطونی اعظم کے ساتھ روادہ تک
مصر کے جنگل میں بھی تھا وہ اپنے وطن فلسطین میں آکر بندرہ برس کی عمر میں یعنی ۳۲۰ء میں آغاز
جنوب کی طرف صحرائیں راہب بن بٹھا اور اُس نے بہتری خانقاہیں بنائیں جب وہ فلسطین
میں خانقاہوں کا معائنہ کیا کرتا تو دو تین ہزار راہب اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔

مستانیس۔ اسقف بےسطیہ نے آرمینیا میں رہبانیت کو ترقی دی اور باسیلیڈوس نے
۳۳۰ء میں صوبہ پاتیس میں جو ایشیائے کوچک کا شمال و شرقی صوبہ تھا رہبانیت کی بنیاد
ڈالی اور بحیرہ اسود کے جنوبی ساحل پر بہت سی خانقاہیں بنائیں اور ان کے لیے قواعد بنائے۔
اشناہیوس اسقف اسکندریہ نے روم میں رہبانیت کو پہلے پہل رواج دیا۔

مارٹن باشندہ تور نے ۳۲۰ء میں غالیہ میں رہبانیت کو فروغ دیا جب وہ مرا تو اس کی لاش کے
ساتھ دوبار اس کے مرید تھے۔

کامیانیوس مارٹن کا ہم عصر جو بیت اللحم کی خانقاہ میں رہا کرتا تھا اس نے ۳۵۰ء میں فرانس کے
بندر گاہ مابیلز میں خانقاہیں بنائیں۔

بحیرہ روم میں بھی لیبران سے لیباری تک تمام جزیر میں رہبان آباد تھے۔

اسقف امبروس۔ متونی ۳۹۰ء نے سیلان واقع اطالیہ میں ایک خانقاہ بنائی اور وہیں
اغسطینوس۔ کو عیسائی بنایا جس نے شمالی افریقہ میں رہبانیت پھیلانی اور اس کے قواعد
بنائے جو بعد میں یورپ کے ہزاروں خانقاہوں کا دستور العمل بنے۔

بیلارجیوس۔ ان قوانین کو روم سے انگلستان میں لایا۔ اسی خانقاہ سے آئرلینڈ کے
وختی اقوام میں رہبانیت پھیلی اس کی خانقاہ بنگور واقع ولز میں تھی۔

اغسطینوس کا دوسرا عیسائیوں کی طرح یہ عقیدہ تھا کہ حضرت آدم کا گناہ موروثی ہے
جو انسان پیدا ہوتا ہے گناہ اُس کے ساتھ ہوتا ہے عیسائی مسیح کی الوہیت پر ایمان لانا
تمام گناہوں کا کفارہ ہے کیونکہ وہ سب کے گناہوں کے عوض مصلوب ہوئے۔

بیلارجیوس نے اس مسئلہ میں اغسطینوس سے اختلاف کیا اس کا عقیدہ تھا کہ

انسان ایسا بے گناہ پیدا ہوتا ہے جیسے آدم۔ آدم کے گناہ کا اثر انھیں پر ہوا۔ موت گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ آدم گناہ ان کی نسل کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔

اس طرح نصارے کے دو بڑے فرقے اغسطینوسیہ اور یسایوسیہ قائم ہو گئے۔ سینٹ بینیکٹ باشندہ نریمانے اولیٰ عمر میں رہبانیت اختیار کی اور گووارو واقع اطالیہ کی خانقاہ کا سجادہ نشین مقرر ہوا مگر اس خانقاہ کے رہبان کی ریاضت کچھ سخت نہ پایا اس لیے اُسے چھوڑ دیا اور چند سال میں بارہ خانقاہیں بنائیں اس کے علاوہ ۵۲۹ میں نیلز کے قریب ہونٹ کا سینو کی بڑی خانقاہ بنائی۔ ۵۸۷ میں اس نے ایک کتاب موسومہ قوانین خانقاہ لکھی۔ یہ قانون بعد کورہبان کے تمام مغربی فرقوں میں رائج ہو گیا۔

سینٹ اغسطین فرقہ بینیکینہ کا ہی ایک راہب تھا جو پاپیس راہبوں کو ساتھ لے کر پوپ گرگوری کے حکم سے ۵۹۶ء میں انگلستان کو عیسائی بنانے آیا تھا۔ سنٹ کولمبا نے رہبانیت اختیار کر کے آئرلینڈ میں خانقاہ ڈیری ۵۳۶ء میں اور خانقاہ ڈرومنش ۵۸۷ء میں بنا کر رہبانیت کی اشاعت کی۔ جب ۵۳۳ء میں وہ جلاوطن ہوا تو اپنے بارہ مریدوں کو ساتھ لے کر وہ جزیرہ ایونام میں پہنچا اور وہاں خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور اس خانقاہ سے اس کا لینڈ کے شمالی و مغربی جزائر میں مذہب عیسوی کی منادی کی اور ہر جگہ خانقاہیں بنائیں۔

اس کے ہم عصر اور ہم وطن کولمبانوس نے ۵۴۳ء میں فرانس پہنچ کر انیکرے لکسایا اور نویتین کی خانقاہیں بنائیں۔ ۶۰۸ء میں دو فرانس سے سویٹزرلینڈ پہنچا۔ جہاں اُس نے خانقاہ سنٹ کال بنائی۔ پھر کولمبانوس نے اطالیہ پہنچ کر خانقاہ بوبیو بنائی۔ ایونام خانقاہ سے رہبانیت ایں لینڈ میں پہنچی۔

راہبوں کی تین قسمیں تھیں۔ شلینوسیٹہ جو ایک ہی پیر کے ماتحت اکٹھے رہا کرتے تھے۔ انکو ڈیٹھ جو جماعت سے دور علیحدہ مجاہدہ پسند کرتے تھے اور خلوت نشین ہوتے تھے۔ تیسرے بیٹھ جو ایک جگہ قیام نہ کرتے تھے اور ملک بہ ملک پھر کرتے تھے۔

رہبانوں کے خواب و خورش۔ پاس۔ عبادات و ریاضات کی تفصیل تو بہت طول ہے کسی قدر ان کی عام حالت کا اندازہ ایڈورڈ مین کے مفصلہ ذیل بیان سے بخوبی ہو سکتا ہے۔

اُس کا بیان ہے کہ رہبان صلیبون اور زنجیروں کے تکلیف دہ بوجھ سے دب جاتے تھے۔ ان کے لاغر اعضاء بہاری اور سخت اپنی طوتوں۔ کنگنوں و دستاؤں اور ٹانگوں کے بکتر ہیں جھکڑے ہوتے تھے مردوں اور عورتوں میں سے بعض ایسے دلی مشہور ہیں جن کے منکے جسم فقط ان کے لمبے لمبے بالوں سے ڈھکے ہوتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اُس حالت میں لانا چاہتے تھے کہ حیوانوں سے تمیز نہ ہو سکیں اور حیوانوں کی طرح وہ بھی غیر مکلف ہو جائیں۔

انکو ریلے کا اک بڑا فرقہ راقیہ الجزیرہ کے کھیتوں میں عام ریوڑ کے ساتھ چراتا تھا۔ سنٹ افریم نے ایسے دیوں کی طرح میں اک رسالہ لکھا ہے، وہ اکثر جنگلی حیوانوں کے ساتھ یہ تکلف مشابہت ظاہر کرتے تھے یا وہ کسی اندھیرے غار میں چھپ جاتے تھے بلیوہ کی سنگ مرمر کی کانوں میں اُن کے عبادہ کی یادگاریں اب تک گندہ ہیں۔

سب سے کامل اہلب وہ سمجھا جاتا تھا۔ جو کم خوردن۔ کم محنت۔ اور کم گفتن پر پورا نسل ہو یعنی بہت دن بغیر خوراک کے۔ اور بہت سی راتیں بغیر خواب کے۔ اور بہت سے سال بغیر کلام کے گزار دے۔ اور قابل تعریف وہ اولیا سمجھے جاتے تھے جو ایسے طرز کا مجرہ یا نشست گاہ اپنے لیے تجویز کرتے جس میں نہایت بے آرامی کی حالت میں موسموں کی شدت کا وہ نشانہ نہ کریں۔

رہبانیت کے ایسے مجاہد ولیوں میں سے سیون جو فرقہ اسطوران میں کابانی ہے (وہ فرقہ جو تمام عمر کسی مینار یا ستون کی چوٹی پر گزار دیتا تھا اور پیچھے نہ اترتا تھا) ستونی سنگد کی شہرت اک ہوائی مجاہد کے کی عجیب ایجاد کے سبب ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ تیرہ برس کی عمر میں اک ریاضت پسند خانقاہ میں داخل ہوا طویل اور دشوار تسلیم کے بعد جس میں کئی بار پاک خود کشی سے بچا اُس نے انطاکیہ کے مشرق کی طرف تھمنا میں چالیس میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ پر سکونت

اختیار کی پتھروں کے اک دائرہ کے اندر جس سے اُس نے اپنے کو ایک بہاری زنجیر سے جکڑا تھا۔ وہ اک ستون پر چڑھ گیا جو سطح زمین سے بتدیج ۹ فیٹ سے ساٹھ فیٹ تک اونچا پایا گیا تھا وہاں اس دلی نے نہیں بس گرم دوسرے موسم کا مقابلہ کیا اور عبادت کے مختلف اوضاع کو

بتدیج بجالایا کبھی وہ حالت قیام میں بازو پھیلا کر صلیب کی شکل میں عبادت کیا کرتا۔ اور کبھی حالت سجدہ میں پیشانی پاؤں کو لگتی۔ اک شوقین تماشائی اس کی اس حرکت کو ایک ہزار و دو سو دفعہ گن کر بعد حساب سے عاجز ہو گیا۔ اُس کے سُرین میں تکلیف دہ ناسور تھا مگر اس کی عبادت میں وہ خلل انداز نہ ہو سکا اس صابر دلی نے جان دیدی کڑستون سے نیچے نہ اُترا۔

(بظاہر نفس کشی خودکشی کے درجہ کو پہنچی اور ایسا مجاہدہ شکر ملی اور بے رحمی کے درجہ کو پہنچا۔ مگر رہبانیت کے دلدادہ اس کو محبت کا لقب دینے لگے اور اعلیٰ ریاضت و مجاہدہ کا خطاب۔ مگر یہ رہبانیت ممنوع ہوئی کیونکہ یہ راہ زن اور طلب کی بے راہ روٹی بت ہوئی) مخلصان ہر ادنیٰ و اعلیٰ راہب و لیون کو تسلیم نہیں بلکہ پیش کرتا تھا۔ فرانس اور ہندوستان سے زائرین کے لگاتار گروہ سمیون کے مقدس متون کو سلام کرتے تھے۔ اقوام شرقین اس کی دعا کا شرف حاصل کرنے کے لیے مسلح ہو کر آپس میں جھگڑتی تھیں۔ عرب و فارس کی ملکہ نے شکر یہ کے ساتھ اس کی مافوق العادات پارسی کا احترام کیا تھا اور ساہیو سیلوں اور صفر ملک و ملت کے نہایت ہی ضروری کاموں میں اس فرشتہ سیرت راہب سے مشورہ لیتا تھا ان کو ریلوے اور ہسپتال نے تدریج حواریوں اور شہیدوں کی شہرت کو بھی مات کر دیا تھا۔ ایسی دنیا ان کے مزارات کے آگے سجدہ کرتی تھی اور لاکھوں ہجرت ان کے تبرکات کے ساتھ منسوب کرتی تھی اور خوش عقیدہ مریدوں کے اعتقادات ان پر مہر کر دیتے تھے۔ کسی مصری یا شامی راہب ادنیٰ و اہم دنیا کے ابدی قوانین کو توڑ دینے کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ یہ راہب اولیا بیاریاں سلب کرتے اجنب اور آسیب کا اپنی قوت سے علاج کرتے تھے۔ وہ شیروں اور سانپوں پر حکومت کرتے جنگل تنوں کو سرسبز کر دیتے پانی پر بوٹا ٹھہرا دیتے گریٹھ پر دریا کے نیل کو عبور کر جاتے اور آگ پر چلتے تھے (ایسے قصوں نے عیسائیوں کا سو اچھہ مذہب پھیر کر راہب اور ان کے کشمیں کی طرف کر دیا تھا اور باطل پرستی نے حق کی روشنی بجھا دی تھی۔ مخلصان) مذہبی عبادت کا ہر ایک طریق جس پر یہ اولیا چلتے تھے اور ایک منحنی مسئلہ جس پر ان کا عقیدہ تھا وہ کلام الہی کی منظوری سے مستند کیا جاتا تھا۔

یہ توفیقی قانون ہے کہ امت اور زمانہ سے جیسے کوئی چیز اپنے حال پر نہیں رہتی مذہب نہیں رہتا۔ ہندو راہبوں نے جو گیوں اور ساوہوں کے ریاضات و مجاہدات شائق و فانی تھے ان سے کچھ کم نمائے الہیہ کے فنا کرنے والے نہیں ہیں۔ جنگل و بیابان کے مصائب جھیلنے اور سکھاویہ اور ویدیات خداوندی کو فنا کرنے میں جو گیوں کا ریاض ضرب الشل کرنا جاسکتا ہے اسی تاثیر زمانہ سے رہبانیت مسلمانوں میں بھی پہنچی اور انھوں نے بھی جواب ترکی ہر ترکی دینے میں کوتاہی نہیں کی بلکہ رہبانیت کو ان کا زیادہ ممنون ہونا چاہیے کہ انھوں نے جو د انھیں کے دم سے ہے خصوصاً فرقہ انکو ریلوے کی یادگار انھوں ہی نے قائم رکھی ہے۔ مگر

اسلام اس سے بری الذمہ ہے۔

اسلام و ربانیت

اسلام محمدی نے اسلام ابدی کو پھر سے زندہ کیا اور خدا کے بندوں کو خدا کی رضا کا اگاہ کیا کہ اسے خدا کے بندہ بنانے کے لئے اپنا تعین تمہیں بے کار اور ضائع کرنے کو نہیں دی ہے اس لیے یہ ربانیت خدا کی رضا کے خلاف بدعت ہے خدا نے فرمایا۔
 رَحْمَةً لِّدِينِ ابْتَدَعُوا مَا كُنْتُمْ عَلَيْهَا عَلَيْهِمْ لَاتَتَّبِعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهُ حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا
 الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ كُلَّ جِوْشَعٍ لِّكَيْ لَا تَصِفُوا فِيهِ رِشْيَتَ قَوْمٍ هُمْ فِي بَعْثٍ كَثِيرٍ كَبُهِرَ النَّفْسُ فِيهِمْ
 فَرَضَ كَيْ تَحَاطَّ لَهُمْ رِضَا كَيْ يَتَّعِبُوا فِي رِشْيَتِ قَوْمٍ هُمْ فِي بَعْثٍ كَثِيرٍ كَبُهِرَ النَّفْسُ فِيهِمْ
 ہم نے ان کا اجر دیا لیکن اکثر ان میں فاسق ہیں (حدید ۷۱) خدا نے ربانیت کو بدعت فرمایا۔ چونکہ یہ بالکل اس کے رضا کے خلاف ہے۔ کیونکہ خدا تم پر اسانی کرنی چاہتا ہے سختی کرنی نہیں چاہتا یہی دلیل اللہ بیکم الیسر ولا یزیدکم العسر (بقرة ۲۳۷)
 جب اس کی رضا معلوم ہوگئی تو اپنے اوپر سختی کر کے رہنا کیوں بنو۔ خدا نے دین میں تم پر سب سے آسانی فرمائی تو کیوں نہیں ماس جعل علیکم فی الدین من حرج (حج ۷۸) تو تم کیوں اپنے اوپر سب سے دشوار رکھو۔ بندہ کو بندگی لازم ہے۔ نہ غورائی۔ اس کی مرضی اور اس کا حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے کو طاقت میں نہ ڈالو۔ ولا تلقوا یا ایلہم الی التھملکۃ (بقرة ۲۳۷)
 تو اس کے خلاف تم اپنے کو اپنے ہاتھوں کیوں طاقت میں ڈالو۔ اگر ایسا کرو تو اسے نفس کشی کیوں کہو اگر اس کو نفس کشی کہو بھی تو اسے مجھو کیوں سمجھو۔

یہ آبادی ایسا کہ خطرناک جنگل نقصان رساں اور تھلکہ خیز جنگل جس میں نفس و شیطان کے اثر و سحر اور شیعوں و ہارٹے پکھارے پھرتے پھرتے ہیں اس جنگل کو کیوں نہ صاف کر دو اور جنگل اس جنگل میں جاؤ جو شمشان اور خاموشی سے اور جس کے دشمن کھلے کھلے ہیں۔ خدا نے تمہیں قوتیں اور اوزار دئے ہیں اس جنگل کو صاف کرنے کے پھر بودے پن اور پست ہمتی سے بھاگ نکلو تو جواب وہی سے نہیں بھاگ سکتے۔ رہبان انہیں قوتوں اور انہیں اوزار کو بیکار و ضائع کرنے اور رضا کے مولا کے خلاف پست ہمتی کے مجرم ہیں۔

خدا نے فرمایا۔ قل من حرم زینہ اللہ التي اخرج بعبادہ والطیبات
من الرزق قل ہی للان بن امنوا فی الجہنم والذین یسوا خالصۃ یوم القیمۃ اے
رسول کہہ دو کہ اللہ کی زینت جو اُس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے کی عمدہ
چیزیں کس نے حرام کیں (خدا نے تو حرام کی نہیں) کہہ دو کہ نعمتیں تو دنیا کی زندگی میں مسلمانوں کے
واسطے ہیں اور قیامت کے دن تو خالص بلا شرکت غیرے انھیں کے لیے ہوں گی (اعراب
مست) تو مسلمانوں یا تم زینت کو حرام کر کے رہبان کیوں بنو۔ اور حلال و طیب چیزوں کے
نہ کھانے کا ارادہ کر کے حرام کیوں کرو۔ اور اُس کو تو رزق اور فقیر کیوں کہو۔ تو رزق اور فقر تو بلائی
ریاضت ہیں۔ تم جسے تو رزق کہتے ہو یہ تو تجاؤز عن اللہ ہے۔ خدا نے فرمایا۔ کاتھروا طیبات
ما احل اللہ لکم ولا تعقلوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ پاک چیزیں جن کو خدا نے
حلال کیا ہے ان کو حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو خدا حد سے تجاوز کرنا یوں کو پسند نہیں کرتا۔
(مائتہ ۷۷) یہ ارادہ کہ ہم فلاں چیز کبھی نہ کھائیں گے اگر وہ حلال ہے تو یہ حلال کو حرام کرنا ہے
اس کا واضح بیان شریعتہ الحق میں حلال اور حرام کی سرخی میں ہو چکا ہے (اور یہ تجاؤز عن اللہ ہے
تو رہبان بن کے حدود اللہ کو کیوں توڑو کہ یہ فسق ہو گا۔ اسی لیے خدا نے رہبان والی آیت یہاں
جو سب سے اوپر بیان ہوئی اکثرہم الفسقون فرمایا ہے۔

مسلمانو! یاد رکھو لتشتلن یومئذ عن النعمۃ۔ قیامت کے دن خدا کی ساری نعمتوں
سے جو تمھیں ملی ہیں سوال کیے جاؤ گے (نکاش) خدا پوچھے گا کہ تم نے نعمتوں کو بیکار کیا
یا کام میں لائے۔ بے جگہ صرف کیا یا میرے حکم و رضا کے مطابق۔ اس آیت کی مزید تفصیل احادیث
کی سرخی میں دیکھو۔

ظالمین۔ معتدین۔ مسرفین وغیرہ الفاظ سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ ظلم بے جگہ کرنا کہو
کہتے ہیں یا ان بے جگہ عمل بے جگہ ہو تو رہبانیت تو توں کو بیکار کر دینا یا بے جگہ صرف کرنا ہے۔ ادا نے
حقوق کی قوتیں مار ڈالی جاتی ہیں اس لیے یہ سراسر ظلم ہے۔ نعمتی تجاؤز عن اللہ کہتے ہیں۔
اور تجاؤز عن اللہ ظلم ہے۔ اس لیے رہبان گروہ معتدین و ظالمین میں داخل ہیں اسی لیے
رہبانیت کو خدا نے بدعت فرمایا جو حدود اللہ باندھے ہوئے ہیں حلال و حرام میں ہوں تو
عبادات و معاملات میں ہوں تو ان میں کم و بیش کرنا تجاؤز عن اللہ ہے جو خدا کو ناپسند اور
اس کی رضا کے خلاف ہے اور رہبانیت اسی سے آلودہ ہے اسی طرح اسراف بھی بے جگہ

صرف کرنا ہے۔ اور جو دوسرے باہر مال دولت ہو تو قوت و قدرت ہو تو رہبانیت میں بہتری
 قوتیں تو مار ڈالی جاتی ہیں۔ یا بے جگہ صرف ہوتی ہیں۔
 رہبانیت سراسر جاتی ہے اس بنا پر کہ بغیر نفس کشی کے خدا کی راہ نہیں مل سکتی اور نفس کشی
 سراسر رہبانیت ہے! اسے عزیز و افسانہ کشی کہہ سکتے ہیں اگر نفس کو مار ڈالنے کے ہیں تو یہ سچ بہت
 ہے۔ اسی لیے خدا نے رہبانیت کو بہت فرمایا۔ لنگڑا راہ نہیں چل سکتا تو نفس کو مار کر تم کس کے
 پاؤں اور کس کی قوت پر چڑانی راہ طے کر سکتے ہو نفس نہ ہو تو تم میں طلب ہی نہ آئے گی۔ اوجیت ہی
 پیدا نہو گی۔ دیکھو خدا نے کیا تسلیم کی ہے و نفس و ما سولہا لا فالہمھا۔ تو رہا و تلوہا
 قل افلم من ذکھا و قل غاب من دسہا تم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے
 اس کو درست بنایا۔ پھر الہام کیا اس کی طرف اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا یہ شک مراد کو
 پہنچا جس نے تم کو یہ نفس کیا اور گھائے میں رہا جس نے اس کو خاک میں ملایا (مٹھیں) تو کہو
 ہمیں نفس کا تزکیہ کرو جیسا اسلام نے سکھایا جو بتایا جائے گا۔ اور کیوں اُسے مار کر رہبانیت
 اختیار کرو کہ گھائے میں رہو گے اور کبھی باہر نہیں ہونے کے۔

دینی تاریخ یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ بہتر ہے جلیل القدر صحابیوں نے رہبانیت
 کی ٹھالی تو مکمل پھینک ڈالتا سلا کو کاٹ دیں۔ صلعم اللہ علیہم۔ تمام رات جہارت میں قیام کرنا
 روزانہ ختم قرآن کیا کریں۔ قریش پر نہ سونیں۔ گوشت اور چربی نہ کھائیں۔ اچھوتوں کے پاس نہ جائیں
 خوشبو نہ لگائیں۔ اور سیاحت کریں۔ آپ نے یہ سب کرب کو ان کاموں سے سخت
 سخت فرمایا کہ اسے تو کو یا خود تمہارا تم پر حق ہے۔ میں یہ سب کرتا ہوں جس سے تم احترام کرنا
 چاہتے ہو میرے دین میں یہ سب حلال ہیں تو انہیں حرام نہ کرو۔ اگلے سخت گیری ہی سے
 ہلاک ہو گے انھوں نے اپنی جانوں پر تشدد کیا تو خدا نے بھی ان پر تشدد کیا۔ اس کے
 حدیث ہونے میں کلام نہیں۔ نہ اس کے صحت جاننے کی ضرورت کیوں کہ آپ کا یہ امتناع و ترویج
 بنی ہے ایک تو حلال کو حرام نہ کر جو آیت بھی اور وہی گئی۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم
 دوسرے خود تمہارا تم پر حق ہے یعنی یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم جب یہ حدیث
 باکمل قرآن کے مطابق ہے تو بیاد دیکر قرآن ہے۔ اس کی صحت میں کیا کلام چلے لہذا
 روایت جو درجہ جو۔
 مسلمانوں اور سردوں کی آنکھوں کا کاشانہ دیکھو اپنی آنکھوں کا شہتیر نکالو۔ اتنی ہدایتوں پر

تم نے کیا کیا جیسے تین سو برس کے بعد نصاریٰ میں رہبانیت پھیلی ویسے ہی تین سو برسوں کے بعد تم میں رہبانیت پھیلی اگر تم اپنی رہبانیت کی نشاندہی کرتے ہو تو قرآن مجید موجود ہے فاقوا بکتاہم ان کذبتہم صلیٰ قلیں۔

اب ذرا نایخ سے دیکھو تاریخ صحاح سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیسیاں بھی تھیں۔ اولاد بھی تھی اور فریضہ لازمت۔ طریقہ تجارت اور اصول حکمرانی کے بھی آپ نمونہ تھے۔ قاضی حیا نے آپ کی جائداد کی تفصیل یہ بتائی ہے۔

اولیٰ نبی نصیر کے سات باغ جو آپ کے خالصہ میں سترہ میں داخل ہوئے۔ یہ باغ محرق ہو دی کی ہجرت سے آپ کی ملک میں آئے تھے دوم وہ زمین جو انصار نے آپ کو دی تھی۔ سوم نبی نصیر کا مال و متاع جب وہ مدینہ منورہ سے شہر مدبر کے گئے تھے چارم مذکور کا نصف حصہ پنجم وادی القرع کا تہائی حصہ چھٹم جو سترہ میں داخل ہوا تھا۔ ششم خیر کے خمس میں سے حصہ۔ یہ سب آپ کی جائداد و ملائکت الغیر سے تھی۔ آپ اپنی کل آمدنی اپنی ذات اہل و عیال اور مسلمانوں کی ضرورتوں میں صرف کیا کرتے تھے اس کے ساتھ آپ نے قریب قریب کل جزیرہ عرب پر اسلامی سلطنت اور حکومت چھوڑ دی و وجعل فی عائلہ فاعفی عنہم کو خدا نے غفلت پایا تو غنی پایا۔ یہ خدا نے اپنا احسان جتایا ہے۔ خدا نے بھی اسی لیے دیا اور رسولؐ نے بھی اسی لیے لیا کہ آپ کی ہدایت عمل ہو اور آپ کی امت رہبانیت اختیار کر کے خدا کی نعمتوں کی بے دریغی نہ کرے۔ در زانی حالت تو یہی کہ اکثر فاقہ ہی پر گذرتی۔ اپنی جوتی آپ ٹانگ لیتے تھے کپڑے آپ سی لیتے حاصل سب تھا مگر اپنے لیے کچھ نہیں۔ اے مسلمانوں! تم بھی حاصل سب کرو کہ ساری دنیا تمہاری ہی ہو مگر حقیقت میں خدا کے سوا اور کچھ تمہارا نہیں ہو۔ فانشر فی الارض تمہاری رفتار ہو اور وانتبھوا من فضل اللہ تمہارے کارنامے لیکن اسلام و جہہ للہ تمہارا حال ہو۔ ول یارہ دست بکار اور دنیا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة تمہاری دعا ہو۔

پرو ان اسلام خدای کے نونوں کا حال سنو۔

حضرت امام حسن علیہ السلام چار سو و ہجہم کا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے قل ہی للذین امنوا کا جلوہ دیکھو۔

حضرت سید ابن سید ایک ہزار و ہجہم کا قیمتی لباس پہن کر مسجد میں جایا کرتے تھے۔

خذل و ازین حکم عند کل مسجد کی قیام کی گئی۔
 حضرت تیمور دہلی جو صحابہ کبار میں سے تھے ان کا قتل ایک ہزار دھم قیمت کا تھا۔
 حضرت امام مالک بہت پر کلفت میں بجا پوشاک پہنتے تھے۔
 خود آپ نے جلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ بیوں کا تنگ استیغیوں کا جبہ اور پارسیوں
 اور یہودیوں کا لباس بھی پہنا ہے۔ تاریخ صحیح بخاری میں دیکھ لو کہ خدا نے فرمایا میں خودم
 ذینبۃ اللہ التي اخروج لعبادہ والطیبات من الرزق قل علی اللذین آمنوا فی الحجۃ
 الذی بناخالصۃ یوم القیامۃ
 کچھ لباس ہی پر موقوف نہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑے بڑے شاذ اہل محل بنوائے
 اور بڑی بڑی دولت چھوڑی۔
 حضرت زبیرؓ نے مصر کو فتح کیا اور مصر میں بڑے بڑے محل بنوائے جو کارروان سرگرم
 کا کام دیتے تھے۔
 حضرت طلحہؓ نے کوہیں سال کی لکڑی کا گچ کیا ہوا اک مالیشان محل تعمیر کرایا تھا۔
 حضرت سعد بن وقاصؓ نے غنیمت میں ایک بندہ پر شکوہ محل بنوایا جس پر بہت سے بالافانے
 بھی تھے۔
 حضرت عثمانؓ اور حضرت مقدادؓ نے مدینہ منورہ میں اک عظیم الشان محل بنوایا جس میں عرصہ
 اور سال کے دروازے تھے۔
 مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ عبداللہ بن عثمانؓ میں دولت مندوں کی بڑی کثرت تھی کیونکہ مال سب سے
 بڑا مددگار پر ہیزگاری کا ہے۔
 حضرت زبیرؓ نے جب وفات پائی تو بنی ہاشم کے متروکہ کے ایک ہزار گھوڑے بھی تھے۔
 حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے قہطل میں ہزار گھوڑے اور اسی قدر اونٹ تھے۔ اور
 دس ہزار بکریاں ان کے علاوہ تھیں۔
 حضرت زید بن ثابتؓ نے بعد وفات رسول کو چھوڑا اس میں اس قدر سونے اور چاندی
 کی سطحیں تھیں کہ کدالیوں سے توڑ گئیں مال و متاع و جائیداد اس کے علاوہ بھی جس کی سالانہ آمدنی
 ایک لاکھ دینار تھی۔
 حضرت عبداللہ بن عوفؓ نے تو کہیں چور اسی ہزار درہم چھوڑے۔

حضرت عثمانؓ جس دن شہید ہوئے ڈیڑھ لاکھ دینار اور ایک کروڑ درہمان کے خزانچی کی تحویل میں موجود تھے۔ اور جائداد وار بھی جو دای القریٰ اور شہینہ وغیرہیں تھیں اس کی آمدنی ایک لاکھ اشرفی تھی۔ کثیر التعداد اونٹ اور گھوڑے اس کے علاوہ تھے۔
حضرت زبیرؓ بن العوفؓ نے دو لاکھ کا قرضہ چھوڑا اس سے نکلا جس نے کان کی سالانہ آمدنی حضرت عیسیٰ ابن ماریہؑ نے بعد وفات پچاس ہزار دینار تعداد میں لاکھ و دہم کے تخمینہ کا مال و اسباب چھوڑا۔

حضرت طلحہؓ کی آمدنی جو عراق سے آتی تھی ایک ہزار دینار روزانہ تھی۔
اسی لیے تو خدا نے زکوٰۃ کی آمدنی کا فائدہ غریبوں کے لیے کھولا تھا اگر رہبانیت مقصود ہوتی اور ترک دنیا تو زکوٰۃ کا حکم ہی غیر ضروری تھا بلکہ بجائے اس کے حکم ہوتا کہ کچھ رکھو نہ ہیرا کیا یہ حکم فطرت کے مطابق ہوتا۔ خدا نے زکوٰۃ کا حکم دیا اس کا نظار کیا اور اس سے غریبوں کی خبر لی۔ اگر رہبانیت مقصود ہوتی تو غریبوں کی خبر کی نیکیا کہ یہ تو کلوٹا کر رکھا رہبانیت کا مقام ملے کہ چمکے ہیں۔ اور بد قسمتی ان کی ترک دنیا کی سداوت ہو چکی ہے۔ اسے گو کہ رہبانیت کی راہ اسلام کی راہ نہیں۔ خدا کی دینی ہوئی کسی نعمت کو بھی ضائع و برباد نہ کرو۔ ہر ایک نعمت کا باز پرس ہوگی۔ کیونکہ ہر ایک نعمت خدا ہی کی اک راہ ہے۔ یاد رکھو وہ دنیا جو جڑی ہے وہ تھکانے والی ہے اور یہ دنیا کیوں بڑی ہوئے لگی یہ تو منقطع انصال انعامات خداوندی ہے۔ قوم نے رہبانیت کو ولایت کا لقب دیا اور اس کا درجہ رسالت سے بھی بڑا کیا ہے جس کا کچھ اس کے متعلق بھی چند سطریں لکھ دینی چاہتا ہوں۔

نسبت رسالت و ولایت

بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول پشت بخت اور رہنما بخت ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ رو بخت اور پشت بخت ہوتے ہیں اس لیے عاشقوں کے نزدیک اولیاء اللہ کا درجہ بڑا ہوا یہ دعویٰ صدیوں سے چلا آتا ہے اور اس کے مدعی آج بھی مجھے ملے۔ اس کا جواب ہمارے حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مکتوبات میں دیا ہے مجھے اس دعویٰ پر حیرت ہوتی ہے کیونکہ اس دعویٰ کے مدعی خود اپنے خدا سے دور ہونے کے بھی مدعی علوم ہوتے ہیں تو حیرت یہ کہ وہ اس راہ میں چلے تو کیا چلے دیکھا تو کیا دیکھا اور پایا تو کیا پایا یہی وہ علم

بازی گری بی شاعرانہ تخیل۔ جہاں نہ رہے نہ پشت وہاں روادارِ شیت تا حکم کر کے درجہ پاکیا
تو حقیقت میں یہ مگر ای میں پڑ گئے ہیں ایسے ہی خیال واسے اپنے اغراض کا ہوش بھی رکھتے ہیں
اور محرمات اور غیر محرمات کا فرق بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی بن بیٹھتے ہیں اور موت آتی
ہے تو بے بسی میں مگر بھی جاتے ہیں۔

جس خیال سے یہ دھوکے میں پڑے پہلے میں اُس خیال کو صاف کر دوں تو اُن کے
اس دھوکے کی نشانی کروں گا۔

اُن کو دھوکا اس سے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم سفر کرو اور جہاں
مچلی زندہ ہو کر دریا میں ملی جائے وہاں تم کو جو بزرگ میں اُن کی سیت اختیار کرو۔ اب جو
بزرگ نے قرآن میں ان کا نام نہ بتایا گیا کہ وہ تھے کون مگر ادینے والے کتب جو کہتے ہیں
چھٹ مراد لے لیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب یہ دو آتش کیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام
ولی تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبرِ ولی پیغمبر کا ارشاد ہوا ولی کا علم غیب بلا واسطہ خدا سے
تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر جب آسمان چکے تو روپشت قائم کرنے میں کیا
زحمت رہی۔

میں نے شہرِ عہدِ امتحان میں یا کہیں اسی کتاب میں۔ اس مضمون کو زیادہ واضح کیا ہے۔ اور قرآن
ہی سے اس کی نشانی کی ہے اس لیے بنظر اختصار صرف چند ہی باتیں اس کے متعلق لکھ لی گئی ہیں۔
یہ غلط ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جب خدا نے نہ بتایا تو وحی خداوندی کسی کے
مراد لینے کی پابندی نہیں ہو سکتی کیونکہ مراد لینا قطعاً نہیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ بھی غلط ہے کہ وہ کوئی ولی تھے نہیں حاشا نہیں وہ ضرور کوئی پیغمبر تھے اور پیغمبر
پیغمبر نے اگر ارشاد ارشاد بھی حاصل کیا تو اس سے رسالت ولایت سے کتر درجہ میں نہیں ہو سکتی۔
سوچ یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے کیونکہ وہ علم غیب بیان کر رہے ہیں اور خدا نے فرمایا ہے
كَانَ اللَّهُ لِيُطَاعَ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَن يَشَاءُ فَمَا ظَنُّكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
سوا کسی کو مطاع ہی نہیں کرتا رسولوں میں سے بھی جن کو جس کو چاہے تو جو ہے وہ غیب سے مطلع ہو سکتا ہے تو ضرور
رسول تھے۔ یہ کہ خدا کا امرو رسولوں کی کو آتا ہے اور انھوں نے فرمایا مَا أَفْعَلَةُ عَنِّ امْرِئٍ اس کی
ہمزہ تقرر رائے خود آئے گی۔ اتنا لکھنے سے میری عرض چھی کر ایسے خیال سے قرآن مجید ہی سے اپنا
دھوکا سمجھ نہیں لیا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی سند کہتے ہو جو خود نبیاست پیغمبر جاری کرتے۔

ہم مان لیتے ہیں کہ رسول روخلق ہوئے ہیں اور ولی روخلق۔ تو یوں سمجھو کہ خدا بھی تو برحق
 بخلق بھی ہے۔ یعنی خدا و رسول روخلق ہیں اور ولی روخلق۔ اسے یہ بیانیہ میں دیکھو انسان اپنے
 نہیں دیکھتا اور نہیں دیکھ سکتا دیکھتا ہے تو آئینہ میں۔ اس آئینہ میں جو تصویر آئی تو دیکھنے والا
 دیکھتا ہے۔ اُس تصویر کو اور تصویر دیکھتی ہے دیکھنے والے کو وضع ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ
 رسول کی نسبت نسبت اقربیت ہے اور ولی کی نسبت وہی تصویر ہی نسبت یعنی نسبت ان کا
 ہے۔ اس میں اقرب ہے اور اس میں غیریت و دوری۔ وہ متحد بالذات ہے اور یہ تنقید بالصفت
 اس کا ظہور ظہور حقیقت جامع ہے اور اس کا ظہور تو ظیل و ظل کہ آئینہ تھا تو گویا عدم وجود برابر
 رسول روخلق ہیں اب اس نسبت اقربیت کو قرآن مجید میں دیکھئے کہ غایت اقربیت نے شانِ خدا
 پیدا کر دی ہے۔ ہر جگہ خدا نے فرمایا اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول اور دونوں کی ایک ہی طاعت
 کلام اللہ کی ہے۔ اس کو خدا نے واضح بھی کر دیا میں طيع الرسول فقد طاع اللہ جس نے
 رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی یعنی دونوں کی ایک اطاعت ہے اس ضمن
 کو شریعت الحق میں زیادہ واضح کیا ہے اس میں دیکھو ہر جگہ رسول کے ساتھ اللہ موجود و غیبت
 میں ایک ہی شخص ہکا ملاتا ہے اور فرمان یہ کہ فان للہ خمسہ وللرسول قرآن مجید۔ تو
 کلام اللہ ہے بلا امیثرت مگر اقربیت رسالت کی شانِ اتحادی دیکھو کہ خدا نے فرمایا انہ
 لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل ما قومون ولا بقول کاہن قلیل ما تنکون
 اتقول من رب العالمین قرآن مجید قول اللہ ہے اور قول رسول بھی ہے مگر منزل اللہ
 اے وراہور اتو تو ہے رسول رسول اور اولیاء اللہ رسول کے ظل بلکہ نقش بر وارسی فلک
 لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔

تاریخ تصوف

قبل اس کے کہ میں تصوف قرآنی کو بیان کروں تصوف پر اک مورخانہ نظر ڈالنی چاہتا ہوں
 لفظ تصوف نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ باسعادت میں تو مصطلح قوم تھا
 نہیں پھر اسلام میں تصوف آیا ایک اور کس طرح۔
 دیکھو رسالہ تشییر یہ نجات الانس حضرت جانی علیہ الرحمۃ اور تذکرہ اولیاء۔ حضرت خواجہ
 فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غلام صوفی عام طور سے دوسری صدی ہجری کے خاتمہ کے قبل ۸۱۵ء میں رواج پا گیا تھا۔

ابن خلدون کے قول کے مطابق لفظ صوفی صوف سے مشتق ہے صوف اک قسم کا موٹا اونٹنی کی پٹا تھا جو عشرت پسندوں سے ہمیشہ ممتاز ہونے کے لیے پہنا جاتا تھا لیکن خود کو فقیر نام کے نزدیک یہ تعریف مسلم نہیں ہے اگر ایک صوفی نے صوفی کے معنی ٹھٹھینہ پوش کے لیے یہ نام تصوف صوف سے مشتق ہے تو بارہ نے اس کا ماوراء صفا قرار دیا ہے جس کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔

اول اول اس لقب سے حضرت ابوباشم کوئی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۰ھ میں لقب ہوئے۔ ان کی نسبت نجات الانس میں لکھا ہے "پیش ازو سے بزرگان بودند و زہد و دوع و معاملات نیکو و طریق توکل و طریقی محبت لیکن اول کے کویر صوفی خواندند و سے بو پیش ازو سے کے را بایں نام خواندہ بودند"۔

اس کے بعد حضرت جامی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ صوفیوں کی پہلی خانقاہ کی بناک سبھی امیر نے بتمام ملکہ ڈالی۔ حضرت بشیر الحافی رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۲۰ھ کے بعد عارفین کو فاضل خدا کے لقب سے ملقب کیا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کو زمانہ ۲۲۵ھ تصوف کا بانی سمجھے جانے کا استحقاق حاصل ہے بشرق کے تمام مذکورہ نویں اور موروں نے اس استحقاق کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے۔ حضرت جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ذوالنون اس فرقہ کے امام ہیں باقی سب ان کے کبر و صوفیوں سب کچھ ان سے سیکھا ان سے پہلے بھی شیخ ہو گئے ہیں لیکن پہلا شخص جس نے عبارت کو اشارت میں سمو دیا اور ملوک کے عقیدوں کو حل کیا یہ ہیں (نجات الانس) ان سے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کو کس طرح جانا تو کہا عرفت دلی میری۔

تیسری صدی ہجری میں تصوف کے رائج الوقت مسائل شرح و بسط کے ساتھ مدون ہوئے اور نئے طریقے بھی رائج ہوئے تصوف جہاں اول خاص خاص اشخاص کا طریقہ تھا اور اُس کے راجعہ چہدہ اشخاص کو بتائے جاتے تھے۔ تب ہی ایک باقاعدہ مذہب کی شکل میں بن گیا اور اس کے اصول کی تائید کے لیے خانقاہیں بنیں اسی صدی میں تصوف نے یہ شکل اختیار کی کہ

صوفی بہ نسبتہ ایک۔ راہب عزت کریں گے جسے لوگوں کی صورت سے نفرت ہو اگر کسی کا دل
مہم من اللہ اوی کی نیکل میں سمجھا جانے لگا۔ اسی صدیقی کے شیوخ و متنفذین کے اقوال میں
طریق کھوفیہ کے اصول و نکات کو مدون کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔

مردیکو جاذبہ پیمائے سلوک ہونے کے لیے مختلف مقامات کا طے کرنا لازم تھا اور ہر ایک
مقام ایک خاص حالت کو ظاہر کرتا تھا چنانچہ حضرت پیر ما و رازی رحمۃ اللہ علیہ کا تو سہا ہے کہ
جب تک کسی کو امر بالمعروف میں شہمک پاؤ تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام نہ رہے۔ آیات اللہ کی طرف
اشارہ کرتے دیکھو تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام ابدال ہے فیضانِ خداوندی کی شریعت کرتے
دیکھو تو سمجھو کہ اس کا مقام مقام عشاق ہے اور جب اُسے مشغول ذکر پاؤ تو سمجھو کہ اس کا مقام
مقام عارفین ہے۔

اسی صدی یعنی ۱۵۳۲ء میں برقام بغداد اول اول حضرت سر قلی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ
و توحید کے معارف بیان کیے اور سب سے اول مہر پرچہ کر تصوف کا خطبہ شریف حضرت
یحییٰ معاد رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا جس کی تقلید حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔
اسی ۲۹۵ء میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اول تصوف کی تعلیم و تشریح بذریعہ تحریر
فرمائی اور تصوف قلمبند ہوا۔ اگرچہ تصوف کی یقین و خفیہ زمین و وزرکان میں کرتے تھے اور حضرت
شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو مباحث عامہ کا موضوع بنادیا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو تصوف کے امام ہیں علمائے زمینی قرا و دینا تھا
اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ لمحذات عقیدہ رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا
اور حکومت صوفیہ کی اور پے آزاریاں تھیں کہ حضرت ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ مہجرت
کر کے مصر چلے گئے تھے۔

راقم۔ ایسے بزرگان دین کی قومی خدمت اور خالصاً وجہ اللہ عبادت کی علماء دینا نے
فتوؤں سے جو عزت انزائی کی اور قوم نے جو سلوک کیا یہ اک سنت قدیم ہے جو اللہ والوں کے
ساتھ برتی گئی ہے برتی جا رہی ہے اور بتی جائے گی۔ انوس صدافوس۔

تیسری اور چوتھی صدی کے صوفیہ نے طریقہ تصوف کو نظری اور عملی اعتبار سے کامل
مدون و منضبط کر لیا تھا۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے قریب قریب تمام عقائد صوفیہ کا سرع حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ

اور ان صوفیہ کی تعلیم میں مل سکتا ہے جو ہر فصل ان کے پیرو تھے اس میں شک نہیں کہ عہد قدیم کے یہ تصوفیوں وچہ اور فنا کی اصطلاح سے نا آشنا تھے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اول ہیں جنہوں نے فنا کا لفظ استعمال کیا اور نجات لاس میں ہے کہ اول اول حضرت ابو سعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ نے فنا و فنا کا ذکر کیا۔ حضرت بایزید بسطامی اول ہیں جنہوں نے تصوف میں عقیدہ ہمہ دست کا عنصر شامل کیا جو ساسانیوں کے دور میں بھی عام طور سے ایران میں رائج تھا۔ اور حضرت موصوف ایلانی اہل تھے۔

حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے یہ اصحاب نے تھے پھر صوفی تسلیم ہوئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو سعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر تیسری ہزار کے کل صوفیہ فنا کو حقیقی اوسع پروردہ میں رکھتے ہیں۔ اور عقیدہ ہمہ دست سے جو کئی شرط سے مشروط نہ ہو اور کسی قید سے مقید نہ ہو ہمیشہ اجتناب کرتے تھے۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ اسلام اور تصوف میں توافق اور تطابق پیدا کریں اور ضرورت اور طریقت کے پوں کو سادگی میں اور خاص اسلامی عقائد کو متحد سے جانے دیں۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیرو تینوں کی گنتا رو کردار میں ست است تھے لیکن اور صوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہو کر تھے یہ ہوشیاری کو ترجیح دیتے تھے اور اس کا اعلان علی روس الاشہاد کو دیا گیا تھا کہ مقصود فنا نہ تخیل بلکہ احساسات روحانی اور مقامات طریقت کا معیار سچے قرآن و سنت نبوی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا طریقی صوفیہ کفر و غلطی پروردہ ریاضت اور روحانیت و اخلاق قرار دیا گیا تھا۔

حضرت سہیل بن عبد اللہ ترمذی کا قول ہے کہ ہمارے اصول چھ ہیں ۱۔ کلام اللہ سے استنا و ۲۔ حضرت رسالت کا سچا علی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ۳۔ اکل حلال ۴۔ خلق کو ایذا نہ دینا ۵۔ گنہگار نہ ہونا ۶۔ حرام شرعی سے اجتناب ۷۔ قرآنی کو برکت تمام انجام دینا۔ ان مختصر بقول مورخ ارضی برضاء الہی ہوئے اور چھوکنہ ذات باری کے گنہگار اور غنوار جنتی میں تصوف ان راہبوں و زاهدانہ رجحانات کا حاصل تھا جو اسلام میں زمانہ حکومت بنی امیہ پیدا ہو گئے تھے۔

راہم تصوف گرچہ ربانیت کے اثروں سے آزاد نہ رہا اور ہندوستان میں ہندو ملہ جو کہ کے اثروں کے سبھی پاک ذرہ کا کرشمہ خیر عقیدہ نہاد حیرت انگیز طلسم نافذ کرنے کی طرح

زنگ آمیز یاں کہیں تاہم میں دکھاؤں گا۔ اور ثابت کروں گا کہ اصل تصوف اور خالص تصوف اسلامی
 اصل ہے بلکہ اسلامی تصوف جس طرح وسیع تر ہے کامل تر بھی ہے جس طرح ماسون و بے خطا
 رسا تر بھی ہے یہ اپنے مقام میں دکھایا جائے گا۔ ابھی تو مجھے صرف مورخ تاریخ بیان کرنا ہے۔
 تیسری صدی ہجری کے ختم ہوتے ہوئے طرق صوفیہ کی باقاعدہ طور پر تدوین و تنظیم
 ہوئی اور بتدریج چھ ایک باقاعدہ مذہب کی شکل بن گیا اس کے اصول کی تحقیق
 کے لیے خانقاہیں بنیں جہاں مرید اپنے مرشد کی ہدایت کے بموجب زہد و ریاضت کی
 تکمیل کرتا تھا اور مرشد کو مرید کی ہدایت کامل اور مطلق اختیار حاصل ہوتا تھا حضرت انس
 مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مرید وہ ہے جو طاعت گذاری میں اپنے مرشد کو خود
 بارتیالی پر ترجیح دے (تذکرۃ الاولیاء) اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ
 جس کسی کا کوئی پرہیز اس کا پیر شیطان ہے۔

راجم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی
 شان سے یہ اقوال بہت بعید ہیں روایت میں روایت کی ہرگز حامی نہیں بھرتی جس کی ساری
 زندگی طلب ذات میں صرف ہوئی ہو اور ساری بدتہیں ذات باری کی طرف اور ذات باری
 کے لیے ہوں۔ وہ باوی کو مقصود اور غنیمت کو مطلوب نہیں قرار دے سکتا۔ اس لیے تو ان
 دونوں بزرگوں کے ہونے نہ سکتے۔ جو مقصود و مطلق سے ہوا جھ پھرتے والے ہوں۔ کچھ سادہ
 سے نقل بھی کر دینے جائیں جیسے موضوعی جہیں۔

بہر کیف۔ اس صدی میں خانقاہیں نمودار ہوئیں۔ پیری مرید کا بازار گرم ہوا۔ اس کے
 اصولوں کا درس دیا جانے لگا۔ اس کے قواعد و آداب مقرر کئے گئے اور اس امر کا ثبوت
 ہم پہنچانے کے لیے بھی چھ کرشمہ کشیں کی جانے لگیں کہ تصوف آیت اور حدیث پر مبنی ہے۔
 میں نے تصوف کی تاریخ بیان کر دی کہ جو کچھ تاریخ بے روایت ہوتی ہے اس کی روایتیں
 تحقیق حق کے اصول پر مبنی نہیں ہوتیں اور مذہبی امور میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس لیے
 تصوف اور تصوف کی تاریخ کا کھوج قرآن مجید میں لگانا ضرور ہے۔

تاریخ تصوف قرآن مجید سے

جن لوگوں نے تصوف کی تاریخیں لکھیں۔ انھوں نے تصوف کو سطحی لگا ہوا

دیکھنا یا روایات سے درایت پر نگاہ کی! اور جو بلا وہ لکھ ڈالا محققانہ آنکھ سے نہیں دیکھی
تصوف سے کیا۔ اس کی بنیاد اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کیا ہے اس لیے
انھوں نے رسومات تصوف کو تصوف قرار دیکر بحث کی اور قیاسات کی بنا پر ایک نتیجہ
پونچے جس سے اعتراضات اور شکوک کی راہیں کھلیں۔

اس میں شک نہیں کہ تصوف کا لفظ پہلے مستعمل نہ تھا بعد کو مستعمل ہوا تو کب ہوا اور کیوں
ہوا۔ اس کو تو میں بعد کو بتاؤں گا مگر فلاں سن میں فنا کا لفظ مستعمل ہوا بغیر روایت کے یہ صحیح
بھی مان لیا جائے۔ تو اس سے تصوف کی تاریخ نہیں معلوم ہو سکتی۔ تصوف کی بعض باتیں
معلوم ہوئیں جس نے تاریخ کو اور بھی مشتبہ کر دیا کیونکہ فنا کا لفظ قرآن مجید میں
مستعمل ہوا ہے کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکوام جو صحیح
ہے سب فنا ہی ہے۔ بخروا صاحب جلال و کرم کے (رحمن علیہ السلام) یہی تو فنا ہی
کی کیفیت ہے۔ اگر حضرت بایزید بطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اول اس لفظ کا استعمال کیا تو
اس کے معنی ہوئے کہ انھوں نے سب سے پہلے اس آیت کی تبلیغ کی اور سمجھا دیا۔

اس کے معنی نہیں کہ یہ عقیدہ ایران سے آیا۔ اسی طرح فلاں سن میں عقیدہ ہمہ اوست کا
عنصر شامل ہوا۔ بغیر روایت یہ صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے کسی طرح یہ نہیں ثابت
ہو سکتا کہ حضرت بایزید بطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی الال ہونے کے سبب ایران کا
راج الوقت عقیدہ لاکر اسلام میں داخل کیا۔ اور رخنہ انداز سی کی بلکہ کیوں نہ سمجھا جائیگا
جس طرح فنا کی آیت کو دیکھا کہ انھوں نے سب سے اول تبلیغ کی۔ اسی طرح ہمہ اوست
کے لفظ سے انھوں نے خدا کی اس آیت کی تبلیغ کی وھو اللہ فی السموات و فی الارض

اس آیت کے معنی انھوں نے ہمہ اوست کے سمجھا اور وہ آیت تبلیغ کر دی اس کے
سوا ہمہ اوست تصوف کا عنصر نہیں۔ یہ تو اک توحید ہی کیفیت ہے۔ ہمہ اوست بھی کیفیت ہے
ہمہ از دست بھی کیفیت ہے اور اوست کہ اوست بھی کیفیت ہے اور کیفیتیں ہر ہر پر
طاری ہوتی ہیں ان میں حقیقت میں اختلاف نہیں بلکہ جو جس کیفیت پر ٹھہر جائے۔ قرآن مجید
میں آیتیں بھی ساری کیفیوں کی ہیں کسی ایک آیت کو کسی طرح محاورہ میں بیان کرنا
کوئی مذہب ایجاد کرنا نہیں ہے اسی طرح خاتقاہ کسی کے نزدیک بھی تصوف کا رکن نہیں تو
چاہیے اس کی بنا مسلمان امیر ڈالے بلکہ سچی امیر یہ رحم تصوف قائم ہو گئی ہے تاریخ سے

اس رسم کا تہ نگار تصوف کا نہیں۔

تصوف کا نشان یہ ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یا سواوت میں جو ایمان لائے وہ مسلمان تھے حقیقاً مسلمان اُن کی شان تھی مگر چونکہ اُن کی آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اس لیے وہ صحابی کہلائے صحابی اُن کا لقب ہو گا مگر اُن کا مذہب اسلام ہی تھا یہ کوئی نیا فرقہ نہ پیدا ہوا۔

اُن کے بعد دو سرا دور ہوا۔ اس دور وائے قریب رسول کی وجہ سے تابعین کہلائے یہ بھی کوئی نیا فرقہ نہ ہو کہ اُن کی تاریخ تلاش کی جائے۔ لقب بدلا۔ مگر اُن کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ پھر تیسرا دور شروع ہوا۔ پوچھ کسی قدر قرب نبوت کے اُن کا لقب بھی تبع تابعین ہوا۔ آنکھوں نے بھی کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا۔ لقب تو بدلا مگر یہی مسلمان ہی تھے اور اُن کا مذہب بھی اسلام تھا۔ اس دور کے آخر زمانہ میں سلطنت نے عروج پکڑا۔ فحشابی نے اپنا تھنڈا لہرایا۔ اقبال اور فتح فیروزی نے اپنا چھتر کھولا۔ کامیابی نے ہائیں پس۔ دولت و ثروت نے قدم بے پھر کمال کامیابی کے ساتھ ساتھ جو فطرت کا خاصہ ہے کہ عیش و عشرت آئے وہ بھی اُنکی غفلت اس کے خمیر میں ہے اُس نے مائل بھی کیا یہ غفلت تو ام المہاجریم ہے۔ اس سے ہزاروں خوابیاں پیدا ہوئیں۔ ایسے حال میں لوگوں کو مصروف عیش و کامرائی دیکھ کر اور مشغول خواہشات انسانی یا کربض لوگ غفلت سے جوئے اور اُن کدورتوں سے بھٹکا کے طالب ہوئے اور ایسے غافلوں سے متفرق ممکن ہے کہ مزید نفرت اور دوری محبت پیدا کرنے کے لیے کسی نے صوف بھی پناہ ہو۔ غرض جو طالب صفا ہوئے اور عشرت پسندوں سے اپنے کو ہمیز کیا اور صوفی کہلائے صوفیوں کا بھی کوئی نیا مذہب نہ تھا وہ بھی مسلمان تھے اور اُن کا مذہب بھی اسلام ہی تھا اسلام حقیف کے وہی مدعی ہوئے اور دینا نے اُن کے دعوے میں اُن کو سچا سمجھا اور اسی صلحا و شرب کے سبب وہ کامل ترین مسلمان سمجھے گئے جن پر مسلمانوں نے ناز کیا۔ فخر کیا جن کے آگے پر خشوت اور پر غرور سر بھی جھک ہی کر رہے۔ آج جو اسلام کی روشنی تمام دنیاں بھیلی ہوئی ہے وہ انھیں کی بھیلائی ہوئی ہے اس لیے تصوف کی تاریخ عین اسلام کی تاریخ ہے۔

میں نے جو یہ سرخی دی کہ (تصوف کی تاریخ قرآن مجید سے) تو اس سے میری عرض

یہ ہے کہ شرعہ الحق میں ہیں نے قرآن مجید کی بہتیری آیتوں سے صاف اور صریحاً یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ازلی مذہب ہے۔ یہی اسلام سب پیغمبروں پر اوترا اور سب کی کتابیں ایک دوسری کی کجماہرہ صدق ہیں۔ ایک آیت کی بھی تاریخ نہیں کہیونکہ قرآن مجید ہی سب کتابوں میں اوترا تھا واندہ لفظ ذہیر الاولین تو اتنی آیتوں کو یہاں پر دہرانا شرعہ الحق کا جزو دہرانا ہے۔ آیتوں کو تو میں نہیں دہرانا مگر مطلب یہ تھا کہ صوفی خفیف مسلمانوں کا ہی لقب ہے اور تصوف اسلام کا دوسرا باب ہے اس لیے تصوف کی تاریخ وہی ہے جو قرآن مجید سے اسلام کی تاریخ ثابت کی گئی ہے۔ اسلام ازلی ہے تو تصوف بھی ازلی۔ ہاں صوفیوں کا اسلام حقیقی اسلام ہے۔ منہ بولا اسلام نہیں۔ خاندانی اسلام نہیں۔ دکھا دے گا اسلام نہیں۔ منافقانہ اسلام نہیں۔ مردہ اسلام نہیں۔ بلکہ وہ اسلام جس میں روح ہے جس میں صدق و اخلاص ہے اور جو طولی اللطوب ہے۔

جب اسلام ازلی ہے اور اس لیے جب تصوف بھی ازلی ہے تو تصوف میں ساسانیوں کے عقائد بھی مل سکتے ہیں۔ رہبانوں کا فقر بھی اور مندوں کا جوگ بھی مل سکتے ہیں کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ مثلاً خدا کا ماننا چاہیے اور اس کے ساتھ کفر و شرک بھی کرتے ہوں۔ عبادت کا بیشکل مختلف ہونا چاہیے۔ وہ شرک کے درجہ کو بھی پہنچے ہوں۔ اخلاق کی ہدایتیں! نوذکر۔ فکر۔ مراقبہ۔ طلب دریافت قبض و بسط۔ فساد و بقاء قطع و اتصال وغیرہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مذہب نے کسی مذہب سے کچھ لیا دیا ہے اور ایک نے دوسرے کی بنیاد پر قلعہ ٹھکانا ہے۔ بلکہ یہ سب نبوت اس کا ہے کہ سارے مذاہب کا مخرج ایک ہی ہے۔ خدا ہی ہے۔ خداوند زمانہ سے قوم بدلی۔ ان کا مذہب بھی۔ تفرقے پڑے۔ اور بجائے خدا تک پہنچانے کے وہ دوری پیدا کرنے والے ہو گئے۔ دیکھ تو تمام ذکر ہے۔ مگر غیر اللہ کے ناموں کا تمام ذکر ہے۔ مگر غیر اللہ اور برحق مہودوں یا سورتوں کا۔ تمام مراقبہ ہے مگر یہ بھی غیر اللہ اور گرو یا دیوتاؤں کا۔ عبادت برحق حرکات ہوئے۔ معاملات اساتذہ مذہب کے فتوے اور ریاضات مصیبتوں کا جھیلنا۔ فیما اک مجنونانہ غشی ہوئی پھر تقابلہاں سے آئے وہ معدوم ہوئی سب کی حقیقت کھولی گئی صرف نام ہی نام رہ گیا وہ بھی بدراہ ہو کر۔

وہ ذات بے صورت جو کسی صورت کی قید سے پاک ہے۔ اس کی راہ اسلام ازلی نے بے صورتی سے بتائی تھی۔ اس لیے وہ طالبین جو صورت کا دھیان کرتے ہیں۔ وہ صورت کو کٹاتے کہ

کو یہ معنی تھے۔ بت شکنی کے مگر صورت پرستوں نے بے صورت کی راہ صورت سے اختیار کی
 او لٹی راہ چلی۔ دوری میں پڑ سے بت پرست ہوئے۔ مگر وہ ہوئے بشرک ہوئے۔ اسلام
 کھو بیٹھے تو دوسرے دوسرے ناموں سے موسوم بھی ہوئے۔ غرض اسلام نے ہندوؤں کی
 عیسائیوں سے کچھ نہیں لیا۔ بلکہ ان کے یہاں بھی اسلام ہی تھا۔ جو بدل کر اور کفر و شرک کے
 درجہ پر پہنچ کر رہ گیا۔ سہیوں نے کتاب اللہ بھی ضائع کی اس لیے وہ اپنی صحت بھی نہیں رکھتے۔
 غرض تصوف کوئی نوخیز اور نو بنیا مذہب نہیں ہے۔ بلکہ عین اسلام اور اصل اسلام ہے۔ لا الہ
 الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ جس کا ایمان ہو جس کا اقرار باللسان ہو
 جس کی تصدیق بالقلب ہو۔ اور جس کی وقایف ہو اس کا اسلام حقیقی کے سوا اور کوئی نام نہ
 ہو سکتا ہے۔ اس فطرت کے اس اصول کے مطابق فطال علیہ السلام فطرت قلوب پر
 زمانہ مدید گذر اتوان کے قلوب سخت ہو گئے (احمد یل ۷۷) جیسے کوئی مذہب نہ بچا۔ اسلام
 آخری بھی نہ بچا۔ یعنی تصوف بھی نہ بچا۔ اسلام شریعت و طریقت کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا
 اسلام کے دو حصے ہوئے وہ دو فرقتے ہوئے۔ پھر جس طرح دنیا دار علماء بدے۔ و نیدار علماء
 یا صوفی بھی بدے۔ انسان دو مکروہ ہو کر نہیں جی سکتا ویسے ہی اسلام بھی مکروہ ہو کر زندہ
 رہ نہیں سکتا۔ یہی راز ہے مسلمانوں کی تباہی کا۔ رفتہ رفتہ علماء و صوفیوں سے روحانیت
 ہی کھو گئی۔ اور رہ گئے صرف رسومات مذہب الا ماشاء اللہ۔

تعریف تصوف

صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف کو بیان کیا ہے اُسے انہیں کے اقوال میں
 بیان کروں گا اور اس کے پیچھے قرآن مجید کی آیتوں کی سند دوں گا کہ انہوں نے کس آیت
 کے مفہوم کو بیان کیا ہے جس سے میری غرض یہ ہے کہ جس پر جس آیت نے تجلی کی اور
 جو آیت جس کے لیے قبول الی المطلب ہوئی۔ انہوں نے اُسی کو تصوف کہہ دیا ہے
 یہ وجہ ہے۔ اس وجہ اختلافات کی اور قرآن مجید نے تصوف کو کیا بیان کیا۔ اُس کو
 آغاز کتاب سے بیان کروں گا۔

حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ صوفی آنت کہ دل صافی دار و باخدا اور حضرت ابو الحسن
 رحمۃ اللہ علیہ تصوف صفائے دل است از گردت مخلفات۔

راقم۔ دونوں حضرات نے تزکیہ کو بیان ہے۔ خدا نے فرمایا قتلِ فاسق من توکلی ہے شک
وہ مراد کو پوچھا جس نے تزکیہ کیا (اعلیٰ) حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تصوف
اصطفاست ہرگز گزیدہ شد از ماسوائے اللہ و صوفی است۔

راقم۔ اصطفا کو بیان فرماتا ہے۔ خدا نے فرمایا ولقد اصطفینا فی الدنیا ہم نے دنیا سے
اس کو برگزیدہ کیا (بقصرہ ۷۷)

حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اخذ بالحقائق والیاس ہما فی میں ہی الخلق
ہر شے کی حقیقت کو پانا اور جو چیزیں مخلوق کے اقصوں میں ہوں ان سے بے توجہ ہونا۔

راقم۔ یافت حقیقت الاشیاء یہ فکر کا نتیجہ ہے جس سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے اور اس کا
مفصل بیان فکر کے زیر سرخی کیا جائے گا۔ اور دوسرے ٹکڑے کا ماخذ یہ آیت ہے (تہن

عنیدک الی ما متعتنا بہ نظر فی الحیوۃ الدنیا النقص ہم فید تم انی نظر و دنیاوی چیزوں کی
آرٹیش کے جانب جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو صرف کئے یہ وہی ہیں۔ تاکہ انہیں

آزمائیں نہ دوڑاؤ (طہ ۷۱) باز سؤل کردہ شک۔ از تصوف فرمود کرتن حقایق و گفتن بد قاتیق
و نوید شدن آنچہ بہت در دست ظلماتی۔

راقم۔ اس بیان میں صرف ایک جملہ پہلے بیان سے بڑھایا ہے۔ اور باقی وہی ہے جس کا فہم
آتیوں سے بیان کیا گیا ہے جو بڑھایا ہے۔ وہ گفتن بد قاتیق ہے تو یہ تصوف نہیں صرف نہیں

رسم ہے۔ اس کے ساتھ میرا اتفاق نہیں جو پوسنے کی باتیں نہیں وہ پو پوئی نہیں۔ اور جو پوسنے
کی آگیں ہیں اور نہیں عام فہم بول بولکلام و الناس علی قدر عقولہم۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ صوفی۔ اکثر خدا را بر ہمہ گزیدہ اور حضرت عیسیٰ معاذ الازیٰ رحمۃ اللہ علیہ
در دیش آنکہ نجد او نہ خویش از جملہ کائنات تو مگر بود۔

راقم۔ یہ مختصر طور پر اس آیت کا خلاصہ مطلب ہے قل ان کان اباؤکم و انیاءکم و اخوانکم
وازدواجکم و عشیرتکم و اموالکم افرقتموھا و تجاؤ تخشون کسادھا و مساکن تو ضوئھا

احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فترویضوا حتی یأتی اللہ بامرہ اے رسول
کہہ دو کہ تمھارے باپ بیٹے۔ بھائی بیویاں۔ اقربان۔ مال مخزنہ اور تجارت جس کے گھماٹے

سے تم ڈرتے رہتے ہو۔ اور گھر جو تم کو پسند ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر تم کو خدا و رسول اور اس کی
راہ میں مجاہدہ کرنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو مخطر ہو کہ خدا اپنا عذاب بھیجے (التوبہ ۲۴)

حضرت ابوحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ تصوف شہنشی نیا است مودستی مولا۔
راقم مودستی مولا تو اوپر کی آیت میں فرض ہوئی مگر شہنشی دنیا کا لفظ اس میں زیادہ ہے۔ تو
دنیا تو وہی جو محبوب سے غافل کرے اور وہی شیطان بھی ان الشیطان لکہ غلو
فاخذ وہ غلو۔

شیطان تمھارا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ یہ تو اخصائے محبت ہے کہ جو محبوب
سے غافل کرے وہ دشمن ہے۔

حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کنہ اللہ والہا تکیں خلیا یا باش والاخو و میاش۔ اور
حضرت ابوحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ تصوف ترک جہل نصیب ہائے نفس است برائے
نصیب حق یا کسی دوسرے بزرگ نے فرمایا بدع نفسا و دعال۔

راقم ان صلواتی و تسبیحی و تحمیدی رب العالمین۔ سیری نماز میری عبادت اور
میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے (انعام ۲) جب حیات و موت تک اللہ ہو تو
وہ خود کیا رہا اسی کو فرمایا کنہ اللہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوا ان یتلی الحق
و یحییٰ بہ۔ خدا تیری خودی کو زائل کر دے یعنی موت و اقبال ان تم ہو تو اور مجھے اپنے
ساتھ زندہ رکھے۔

راقم یعنی یہ آیت تجلی ہو کل من علیہا فان و یقی وجہ ربک فوالجہاد والاکرام۔
اللہ بربوبی و باقی فانی۔ فنا کے معنی معدوم ہونے کے نہیں۔ وجود کی احاطت تمام علم
محال ثابت کرتی ہے بلکہ فنا کے معنی توجہ کے یکسو ہونے اور ایک ہی طرف بلکہ جذب
جانے کے ہیں یعنی ضیف ہوتا جس کو خدا نے فرمایا انی وجہت و جی للذی فطر السموات
والارض جنیف میں نے اپنی توجہ اسی کی طرف پھیر دی ہے یکسو ہو کر جس نے آسمان
اور زمین بنائی (انعام ۹) اسی جنیف کے معنی فنا کے ہیں۔ اسی کو کہا بدع نفسا و دعال
اسی مضمون کو دوسری جگہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ان تکلون مع اللہ
بلا علاقة خدا کے ساتھ بے علاقہ ہو رہو یعنی نہ علاقہ ہو صورت کا نہ عقل کا نہ دھم کا نہ
حواس کا۔ علاقہ کو تسلی ہے قلب سے۔ علاقہ منقطع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وسوسہ و تعلق
ہو۔ اور قلب ملتئم کے ساتھ معیت خداوندی یعنی دوام حضور حاصل کر دے اسی مضمون کو
حضرت عبداللہ تشری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف بالخذارام گرفتن است و از خلق

کہ جنتیں۔ اذین کر اللہ تطمئن القلوب اطمینان نہ کر خدا آرام نہ خدا گرفتار است بسکین
از خلق گرفتار کے ساتھ میرا اتفاق نہیں۔ یہ تو رہبانیت ہے۔ ہونا چاہیے بخلق باخدا
حضرت ابوحنیفہ صمد رحمۃ اللہ علیہ۔ درویشی۔ بھرت خدا سنگی عرش کردن است۔

راقم۔ ان الذین امنوا وعملوا الصالحات واخلتوا الی دھبہ ادلیک اصحاب الجنة جو لوگ
ایمان لائے نیکو کار ہوئے اور خدا کے حضور میں نیکو عمل کی تو یہی اصحاب جنت ہیں۔

حضرت عمر عثمان المکی رحمۃ اللہ علیہ۔ مثل یہ التصوف نقالان کیوں العبد فی کل وقت
مشغول یا مہوا دلی بہ فی الوقت تصوف کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ بندہ اس
کام میں ہر وقت مشغول ہو۔ جو اقتضائے وقت ہو۔

راقم۔ قرآن مجید میں علماء الصالحات بہتیری جگہ ہے عمل صالح کی تفسیر ہے۔ خدا کی بہتیری باتیں
میں اور ہر بات اپنے اپنے وقت پر عمل کی طالب۔ تو جو وقت جس اطاعت کا تقاضی ہو
اُس کو اُس کے وقت پر ادا کرو۔ جس جگہ صیر مطلوب ہو مجبور عبادات کا وقت عبادات۔ اوسے
حقوق کے وقت حقوق کا ادا کرنا۔ غرض ہر کام اپنے وقت پر ہونا چاہیے جو اُس وقت کا
اقتضا ہو یہ رہبانیت کی تردید ہے اور اس قدر روپیج ہے کہ جتنا ڈوبو مفرہ آئے۔

حضرت ابو الحسن النوری رحمۃ اللہ علیہ نقال الصوفی السکون عند العلم ولا تیار عند اللوح
راقم۔ تصوف کو بیان نہ فرمایا بلکہ صوفی کی ایسی صفت کو بیان فرمایا جس سے وہ چھپنا چاہئے
یعنی کھڑا رہا کہ تو صبر و ایثار صبر و ایثار کی تعلیم ہے صبر کا بہتیری جگہ حکم ہے وادب و ادب و ایثار کی
آیت سورہ حشر میں ہے۔ ویثرون علی انفسہم۔

دوسری جگہ حضرت موصوف نے تصوف کو بیان فرمایا تصوف نہ رسوم است و علوم و لیکن
اخلاقیات اگر ہم بوجہ بجا پرہ دست آمدے و اگر علوم و دوسرے تعلیم حاصل شدے و لیکن
اخلاقیات نہ کہ تخلو یا مخلوق اللہ و مخلوق خدا بیرون آمدن نہ رسوم دست و دہ و نہ علوم۔
راقم تصوف کو اخلاق فرمایا تو اخلاق کی آیتیں۔ اخلاق کی زیر سرخی وہی جائیں گی۔ اور اس کی
جوہر اخلاق کے بیان میں نمایاں ہوگی۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ التصوف ذکر مع اجتماع و وجد مع استماع و عمل مع تہجد
تصوف یہ ہے کہ ذکر ہو مگر حضور قلب۔ وجد ہو لیکن قرآن شکر عمل ہو مگر بہ اتباع قرآن۔
راقم۔ یمینوں باتیں تین آیتوں کی تفسیریں۔ واذا اسم ربک ویتل الیہ یبتلیط و اور

و اذا سمعوا نزل الی الرسول ثوی اعینہم تفضیل من اللہ مع ما عرفوا من الحق
اور آیتہا نزل الیکم من ربکم علی خدا کے نام کا ذکر کیا کرو اور مذکور کے ساتھ قضا ہو جاوے
علا حبیب وہ قرآن سننے میں تو غم و کھینچتے ہو کہ عرفان اس کے سبب انکی آنکھوں سے آنسو جاری
ہو جاتے ہیں مسئلہ قرآن کا اتباع کر یعنی اس کے مطابق عمل۔ چونکہ تصوف کی یہ تشریف فرماں
اس لیے صوفی کو بیان فرمایا کہ صوفی ان است کہ دل او چوں دل ابراہیم سلامت یافتہ ہو و از دنیا
و بجا آئندہ فرمان خدا ہو۔ وسیلہ او تسلیم اخیل و اندوہ و اندوہ داؤد و قنبر و قنبر عیسیٰ و صبر و صبر
و شوق و شوق موی۔ و خلاص او خلاص حضرت محمد علی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے قصص قرآن کی ہر بات
کو بیان فرمایا ہے کہ ان قصوں سے اپنے کو ان صفات سے متصف کر دے کہ یہ قصے ہر بات نامے
ہیں حضرت محمد شاو الدینوری رحمۃ اللہ علیہ تصوف صفائے اسرار است و عمل کروں ہر پہلو صفائے
جبار است و محبت و شوق با حق بے اختیار است۔

راقم صفائے اسرار یعنی تزکیہ قلب اقلع من تزکیٰ طلاع پائی جس سے تزکیہ کہا اعلیٰ و عمل مطابق
رضائے مولا ہے اس آیت کی ہر بات ہے۔ ماکتبہا علیہم الا اتباع رضوان اللہ ہم نے ان پر
فرض کیا تھا مگر رضائے مولا کی تلاش (جن بد عک) اور محبت خلق بے اختیار کے معنی
ہیں۔ لوگوں سے اپنے اعراض و خواہشات نفسانی کے کرہ ملنا تو یہ ملنے ملانے پر موقوف
نہیں۔ سارے ہی کام پریدن و جہاں اللہ ہونا چاہیے وہی ہو یا دنیاوی رضائے مولا
مطلوب ہو۔

حضرت ابو محمد و محمد رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ ردیہ عن التصوف فقال التصوف استرسال
النفس مع اللہ علی مایزید تصوف نفس کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دینے کا نام ہے یعنی
مشغل رضا۔

راقم فیصل اللہ ما یشاء و احکم ما یرید پر کمال ایمان و اطمینان قلبی یا ضعیف رہتا ہے
حضرت علی بن سہیل الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ التصوف الثبوتی عن دونہ عن الخلق عن
مولا لا یقتضی تعلق میں تصوف قطع ماسوا کا نام ہے۔

راقم قطع ماسوا یعنی ماسوا سے پرہیز یہی تو حقیقی اتقا ہے۔ اتقا کے معنی پرہیز گاری کے
ہیں۔ اور اتقا کی آیتوں سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اتقا عام ہے تو اس کی تفسیروں
کو۔ اس کو عام رہنے و یعنی کل ماسوا سے پرہیز گاری۔

حضرت ابو بکر بری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو فرمایا الدخول فی کل خلقی سنخ الخبوج
من کل خلق دنی تصوف اخلاق حسنہ حاصل کرنے اور اخلاق سیئہ سے بچنے کا نام ہے

پھر فرمایا التصوف مراقبۃ الاحوال و لزوم الادب
راقم اپنے حال کا نگرہاں رہنا اور ہر وقت کے ادب کو ملحوظ رکھنا و ونوں کی آئیں اخلاق اور
مراقبہ میں دی جائیں گی اخلاق کے معنی مہمانوں کی عظیم اور حقہ پان کی دعوت کے نہیں
ہیں۔ نہ سگریٹ اور چائے کی دعوت کے۔ بلکہ اخلاق کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ کوئی گرت
اس سے باہر نہیں جاسکتی۔ اپنے اور خدا اور رسول اور قرآن اور قوم و ملک اور انسان و حیوان
سب کے حقوق کا ادا کرنا اخلاق ہے۔

حضرت ابو بکر الکاتبی رحمۃ اللہ علیہ۔ التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق فقد زاد
علیک فی انشاء تصوف اخلاق ہے جو بڑا اخلاق میں وہ بڑا صفایں۔
راقم اخلاق کی تین تو اخلاق کے بیان میں دیکھو مگر کم سے کم ایک بات تو مجھے اس کے
متعلق دینی چاہیے ان اللہ یا مریا العدل والاحسان وایا ذی القربی دینی عن
الہی شاء والسنک والبعی۔

خدا حکم کرتا ہے عدل و احسان کرنے اور قربت پروری کا اور منع کرتا ہے فحش اور برائیوں
اور سرکشوں سے انکل مثلا ایسی عدل احسان اور قربت پروری اخلاق حسنہ ہے اور
فحش اور ریاں اور سرکشیاں اخلاق سیئہ۔

حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ الصوفی منقطع عن الخلق متصل بالحق اقوالہ تعالیٰ
راصلہ معتزلہ نفسی قطعہ عن کل غیثم قال لن تعالی صوفی وہ جو خلق سے منقطع ہو جیسا کہ
خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے تجھ کو اپنے لیے چن لیا۔ ماسوا سے
تو منقطع کرو یا پھر کہا تو میرا کہہ کہ تم ہیں دیکھ نہیں سکتے۔

راقم۔ خدا کی نیت تو خود انھوں نے دے بھی دی اور تفسیر بھی کر دی۔ آہ تصوف کو کس عاشق
و دوست کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دل ہل جاتا ہے۔ خود اپنے لیے چنے بھی اور ن ترانی بھی کہے
اللہ اللہ۔

حضرت زکریا نے دوسری جگہ فرمایا التصوف الجلس مع اللہ بلا لہم بے فکر و تردد خدا کی
حضور تصوف ہے۔

راقم مقربین سی جائیں مع اللہ میں۔ فاما ان کان من المقربین خدا نے فرمایا ہے۔
 قرآن مجید میں بہتیری جگہ عند اللہ وعند ربہ ہے اور یہ مقام قرب ہی سے آگاہ کرتا ہے
 غرض قرب خدا تصوف ہے جس میں فکر نہ ہو، مگر قرب میں فکر کہاں نکلتا ہے اس کے سطر میں ہو گیا،
 جب تو قرب کی راہ میں قدم رکھتا ہے حضرت موصوف نے تیسری جگہ فرمایا التصوف هو عصمت
 عن روية الاكون تصوف اس عالم کون کی وید سے بچانے کا نام ہے اور حضرت
 عمر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا التصوف روية الاكون بعین النقص بل غرض الطرف عن
 کل ناقص بمشاهدة من هو منزه عن کل نقص تصوف یہ ہے کہ موجودات کے نقصانوں کو
 دیکھو بلکہ کل ناقص سے توجہ پھیر لو۔ اور اُس کا مشاہدہ کہ وہ نقص سے پاک و متقدس ہے۔
 راقم پہلا قول اس سے اور دوسرا گویا اُس کی تشریح خداوند عالم نے قرآن مجید میں فکر کی تاکید پر
 تاکید کی ہے اور فکر کی اتنی جگہیں بتائی ہیں کہ عالم کون کا کوئی ذرہ نہ چھٹ رہا۔ اس کو فکر کے
 بیان میں دیکھو اولاً عالم کون کو فکر کی آنکھوں دیکھو تو یہ عالم آنکھوں سے غائب ہو جائے گا
 دوسری جگہ اسی آجود ہو گی۔ اسی کو آنکھوں نے فرمایا کہ تصوف عالم کون کی وید سے بچانے
 جانے کا نام ہے۔ اور اسی کو آنکھوں نے فرمایا کہ عالم کون کو اُس کا نقص دیکھ کر دیکھو تو اُس
 بے نقص کے مواجہہ درست ہو جائے گا خداوند عالم نے بھی سارے مجبوروں کا نقص۔
 ملائکوں اور پیغمبروں کی مجبوریاں اور اپنی سلطوت و جلال کی پاک اور تنہہ دکھا کر اپنی طرف توجہ کیا
 حضرت ابو الحسن المزمین رحمۃ اللہ علیہ التصوف الانقياد للحق تصوف حق کی فرمانبرداری کا نام ہے
 راقم تویہ عین اسلام ہے۔

حضرت ابوسعید ابن العری رحمۃ اللہ علیہ التصوف کلمۃ ترک الفضول ترک فتنوں تصوف ہے۔
 راقم حضرت موصوف نے اس آیت کو بیان فرمایا ہے جو مومن کی تعریف میں ہے۔ وھم عن اللغو
 معرضون وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ کل لغویات سے اعراض کرو تو دیکھو تو تمھاری رفتار
 صحیح ہو جائے گی۔ خدا کی ایک ایک آیت رسول الی المطلب ہے۔
 حضرت ابو عمر بن النبی رحمۃ اللہ علیہ تصوف نہ سمجھو نہ است در تحت امر نہی۔
 راقم یہ تفسیر ہے اس آیت کی الذین یملكون اتباعا و جہد ربہم وہ جنہوں نے طلبِ ضاء
 خداوند کیا (عدل علیہ)
 اگر بزرگوں کے اتواں لکھے جائیں تو کہاں تک لکھے جائیں کتاب طویل ہو جائے گی اور مقصد بھی بیکار

میں اس لیے میں اس تھوڑے پرکھنا کرتا ہوں جو آیتیں میں نے ہر قول کے نیچے دی ہیں مگر یہ بنگاہ سرسری دی گئی ہیں۔ اس نظر سے قرآن میں تدبیر کو نئے واسے زیادہ مناسب آیتیں دے سکتے ہیں مگر میرا یہ موضوع نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اصطفا۔ فکر۔ قطع ماسوا۔ اتصال بحق۔ خدا کا ہو رہنا۔ خدا کے ساتھ آرام دلی حاصل کرنا عالم سے بے نیازی دل شکستگی بھنور خداوند جنیف ہونا جسد و ایشا۔ اخلاق و محبت مولیٰ و دشمنی ماسوا۔ فدا و بقاء۔ رضا و تسلیم۔ جن بزرگان دین کے میں نے نام لیکے ہیں۔ انھوں نے اس آیت کو جو ان کے لیے جمل الی المطالب ہوئی تصوف کہا ہے یعنی تصوف کے بعض صفات کو بیان کیا ہے۔ تصوف کو بیان نہیں کیا اسی لیے تصوف اتنے مختلف عنواؤں کے بیان ہوا ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے ان اساتذہ کا تصوف قرآنی تصوف۔ حقیقی تصوف اور خدائی تصوف تھا جس کا ماخذ قرآن تھا نہ شاعری اور نہ قصص و افسانے جب قوم سے قرآن چھوڑا تو حنیف و شبلی کہاں سے پیدا ہوں رحمۃ اللہ علیہم آمین۔

دورِ صوفیہ

میں نے جتنے بزرگان دین کے نام لیے ہیں یہ دور اولیٰ کے صوفیہ میں ان کے سوا اور بہت ہیں جن کے اقوال بیان نہیں ہوئے اس لیے ان کے نام بھی نہیں آئے ان کے افعال کا اسلک اور ان کے اقوال کا مخرج قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کا تدبیر و تفکر اس لیے ان کی روش صحابہ کی روش تھی۔ بے درایت قصوں اور غلوں کی روایتوں کا اعتبار نہیں۔ دور دوم و سوم اپنے اپنے اعتبار سے قابل افسوس ہوتا گیا۔ اور بدنام کنندہ کو نامے چند اٹھنے لگے جس کی فریاد اپنے اپنے زمانہ میں اٹھتی رہی۔ اور صلحا و متنفذین میں تیر و شواری ہو گئی۔ بہ اعتبار قرب و بعد نبوت جب صوفی صوفیوں کو کثرت ہوئی تو تصوف کی بنا کمزور حدیثوں۔ بے درایت قصوں خواب و خیال اور غیر حقیقی اقوال صوفیہ پر ہوئی اور قرآن نظر انداز کیا گیا۔ اس لیے اساتذہ کے بھی ہر دور کے جنہوں نے قرآن کو نہ تھوڑا اور ان کی روش قرون اولیٰ کی روش رہی مگر کم۔ کیالی باعث ناسخہ کی ہوئی ہے وہ ہوئی اس لیے یہ نمایاں ہوئے اور ان کی شہرت نے غلغلہ ڈالا مگر باعتبار اکثر صوفی ہوئے بھی تو نام و نمود کے رسم درہج کے گدی اور غا نواذہ کے شجر اور نسب فروشی کے خاتمہ ہی اور کال داری کے محاذ و ریت

کچھ ہی بھی تو رہی۔ پھر تو تھوٹ نے بیکڑوں رنگ بدلے۔ چو طرفی ہوا آنے کے لیے
 رخنے پڑ گئے اور ہر مذہب کی آؤ بھگت کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ رفتہ رفتہ دورا زکار
 افسانوں تو بہات لائیں قیاسات بے دلیل اور خواب و خیال پر اس کی بنا ہو گئی۔ خواب الہام
 ربانی تسلیم ہوا۔ اور خیال رکھا شفق ایسے خواب و خیال ناسخ قرآن تک کے درجہ کو پہنچ گئے
 اور اس روش کی یافت یہ نصیب ہوئی کہ پر خدا نیا اور فقر خدائی کے حصہ اقل تسلیم ہو کر
 اللہ اللہ گفتہ اللہ مشہود
 اس سخن حق است باللہ مشہود
 اور یہ مشہود کیا گیا بزرگوں کی طرف بروضوعی حدیث کی طرح۔

دور آخری

تیسرے دور کا یہ آخری دور جو موجود زمانہ کا دور ہے۔ نہایت دردناک اور قابل افسوس ہے۔
 بات یہ اعتبار اکثر ہی کی جاتی ہے اسی روس کی تعلیم خدا نے بھی کی ہے جو اس نے فرمایا منہم
 المؤمنون والکثیر من الشقوق بعض ان میں مومن ہیں اور اکثر ان میں فاسق ہیں (ال عمران ۷۷)
 میں بھی اسی روش کا اتباع کیا چاہتا ہوں۔ اور یہی روش ساری دنیا کی مشکوک بھی ہے اس
 مستثناء ہر دور میں ہے۔ فطرت کا کوئی کلیہ بھی استثناء سے مستثنیٰ نہیں۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے
 اور جن بزرگوں کو میری باتیں پسند آئیں وہ اپنے کو مستثنیٰ سمجھیں محبت حقیقی تو خدا ہی ہے اور یہاں
 جب تک صوفیوں کی راہ رہی صراطِ مستقیم کی جب تک قرآن مجید کا دستور العمل رہا۔ ان کا مروج رہا۔
 ان کا ہادی رہا۔ جب تک قرآنی نوز میں ان کی رفتار رہی اور روش رسالت ان کی روش رہی
 یہ وہاں پہنچے جہاں روح انسانی کے پہنچنے کی غایت ہو سکتی ہے فی مقعد صدق
 عند الظہار مقتدر جب سے قرآن مجید چھوٹا اور نسبت اسوا اور فانی چیزوں سے
 کئی تو خدائی نسبت میں شرک واقع ہوا جس کو خدائی غیرت پسند نہ کر لیتی تھی۔ تو یہ نتیجہ نیکلا۔
 فسوالہ فافہم انفسہم خدا کو کیا بھولے کہ وہ اپنے آپ کو بھولے (الحشر ۷) اس وقت
 سے دوری پڑنی شروع ہوئی اور راہ گھٹن ہوتے ہوئے ناقابلِ رفتار ہو گئی ہر زخمی ہو جانے
 کچھ مدونہ کی کیفیت دما النصر الامن عند اللہ مدد تو خدا ہی کے پاس سے ہوتی ہے (ال عمران ۱۱۷)
 جب سارے مسلمانوں نے سارے علماء نے قرآن کو مشکل تر ناقابلِ فہم مجمل محتاج تفسیر ناقابلِ
 ہدایت محتاج تاویلات و مرادات سمجھا اور اس کا صرف جھاڑ چھوٹک علیات اور چیلہ چارم کی

ثواب رسائی کے لیے تجویز کیا تو اس سے یہ صوفیہ کیوں نکل جاتے۔ انھوں نے بھی قرآن سے
 چشم پوشی کی اور سارے علما کے مقابلہ میں یہ بھی حدیث کی طرف جئے۔ اور علامہ سودکی روایتوں
 کی طرف بلکہ افسانوں۔ شاعرانہ تخیل خواب و خیال اور دوہوں کی طرف۔ اہل حدیث اور نقلاً
 حدیث یہ کہنے لگے کہ صوفیوں کی حدیثیں کمزور ضعیف اور ناقابل سند ہیں۔ موصوفیہ
 نقلاً و تاریخ پر کہنے پر تے کہ پیغمبروں اور بزرگوں کے قصے جن سے شیخ اخذ کئے جاتے ہیں
 اور وہ عقائد اور مسلک قرار دیئے جاتے ہیں۔ وہ بے درایت بے بنیاد عقیدے کے شاخسارے
 ہیں اور غیر مستند۔ روایت و درایت اور اصول تحقیقات سے کہے ہوئے ہرگز اس لائق
 نہیں ہو سکتے جن پر مسلک اور عقائد کی بنیاد قائم ہو اور دین الہی میں ان کو کوئی وقت
 دی جائے محققین نے باقی باتوں کو بے اصل اور خلاف قرآن پاک کہنا شروع کیا۔ حدیث
 کسی درجہ کی گئی ہو وہ بھی چند ہی ہے۔ مگر قصے کہانیوں کی قوت دین الہی میں اتنی بڑھتی
 ہو گئی ہے کہ اگر کسی بزرگ یا کسی پیغمبر کے ساتھ یا مقتدا بلکہ دیگر خانوادہ کے اپنے خاندان
 کے متعلق عقیدت اور رنگ آمیزیاں دکھا کر عجائبات کے ناشی کر کے بیان کر دے تو انھیں
 بند کر کے اس تسلیم میں کسی کو عذر نہ ہو گا۔ وداو لا د خدا نے وی اور دس بزرگ نے۔ خدا
 بیٹی دی تھی۔ بزرگ نے بیٹا بنا دیا۔ اگر تسلیم کر لو تو قوت نسبت کی دلیل ہوگی۔ اگر انکار کر دو
 یہ قرآن کے خلاف ہے جس کی عقل بھی حمایت نہیں کرتی تو گرامات ادلیا کے منکر۔ اس سے
 کافر و مرتد اور خلوفی النار کے سختی سمجھے جاؤ گے باوجودیکہ قرآن مجید میں سنی سنانی باتوں کا
 بلا تحقیق بیان کرنا ممنوع کیا گیا ہے مگر بزرگوں کے قصوں کے لیے ممنوع نہیں سمجھا جاتا
 خدا نے فرمایا لا تقف مالیس لک یہ علم ان السمع والبصر الفؤاد کل اولئک کان عنہ
 مسئلہ۔ جس کا تم کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ کان آنکھ اور دل سب قیامت کے
 دن جواب طلب ہوں گے (نبی اسل یئل عتب) اسی مفہوم کو دوسرے نفلوں میں ہمارے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہی بالمر کذ یا ان یحدث بکل ما سمع آدمی
 کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کچھ وہ کہے دے بات بے تحقیق کیوں
 زبان سے نکالو کہ خدا اور رسول کے خلاف ہو۔ خلاف عقل حدیث بیان کرنی تو ممنوع نہیں
 یقیناً بے تحقیق بیان کرنا کسی طرح جایز ہو سکتا ہے۔ مگر کوئی قصہ بھی قرآن مجید کی ترازو
 پر تولایا گیا۔ اور حقیقت کی سوئی پر کسانہ کیا اور عقیدہ کی بنیاد ہو گیا۔ بلکہ ابو نعیم تصوف کا نام تصوف

اہل حدیث کے اکثر قصوں کے متنب صوفیہ حدیث سے بھی ورگدڑ سے اور اپنے تصوف کی
 نامقالات صوفیہ پر قایم کر کے ان مقالات کے سلسلہ روایت کی صحت کی نہیں سمجھی اور یہ
 محکم صحت پر جانچے نہیں کیے کہ ہر حدیث کا نمونہ اور اس کے جائزگی کی دشواریاں پس نظر نقص
 مگر نڈرگوں کی سلطوت و جلال قصوں کی صحت کے لیے کافی سمجھی گئی اور اس میں چھان بین
 بے ادبی۔ پھر جیسی بنادیں عمارت۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا پرستی کی جگہ پرستی قائم ہوئی اور پرستی کے غلو نے بات کو کہاں سے
 کہاں پہنچا یا پر خدا نے بے صورت کی ان صورت سمجھا گیا کہ ہر کے بت تو توڑے گئے مگر پہنچ
 نظریہ میں کہیں دل میں برزخ کا بت نصب کیا گیا۔ تلاوت قرآن کی جگہ جہاں پر خداوندی تھی تجرہ کی
 تلاوت قائم ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ ہو گیا کہ فانی اشخ ہو تو فانی نہ ہو نا
 اور فانی اشخ کے معنی سمجھا نہیں غرض قرآن مجید سے ہر طرح ترک تعلقات کر کے جوگ اور
 رہبانیت سے رشتہ تعلقات جوڑے گئے کہ تا کافر نہ شوی مسلمان نہ گردی۔ اور اگر کسی کفر پر
 خاشعہ ہو جائے تو خدا سے جھکے گا کون۔ مقالات صوفیہ سے بھی ترقی کر کے اعتقادات کی
 بیان دو ہے افسانے اشعار اور شاعرانہ تخیل سے جوڑی نہیں جب سنا گھوڑا تو بجائے

قرآن کے شعروں کی سند وہوں کی سندان یتبعون الا انظن وہا تھوی
 لا نفس ولقد جاء ہم من ربهم الھدی وہ پیروی کرتے ہیں گمان اور خواہش نفسانی
 کی۔ حالانکہ بے شہ ان کے پاس قرآن اکچھا (انجم ص ۱) یہ دھم دگماں پرستی کام نہیں آئے کی۔
 قرآن قطع اکثر من فی الارض یضلو عن سبیل اللہ اگر تم کہیں وناکس کا کہا مانو گے تو
 وہ تمھیں خدا کی راہ سے گمراہ کریں گے (انعام ص ۱) اسے بھول کر ہر فریقہ صورت کے فرمان
 کی تعمیل کی جاتی ہے۔ حالانکہ ان کے اکثروں کا حال یہ ہے ان کثیر المضلوں باھواھم یغیبون
 بہتیرے اپنی خواہش نفسانی سے لاعلمی کے سبب گمراہ کرتے رہتے ہیں (انعام ص ۱) بنائے
 علم قرآن نہیں بلکہ رہنمائے خواہشات نفسانی جن کو الھام کا درجہ دیا جاتا ہے کہ وہ الھام ربانی
 وحی کے خلاف ہو نہیں سکتا اگر ہو تو وہ الھام شیطانی ہے مگر رنگ ہی چاہیوں تک کہ جس نے
 قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہا وہ زائد شک سمجھا گیا اور جس نے قرآن سے منہ موڑا وہ زائد شراب
 مشرب سمجھا گیا جس کی حقانیت کی سند میں سیکڑوں شاعر کے کام موجود ہیں۔ دین الھی شیطان کا
 گھر نما ہو گیا کہ طالب خدا ایسا ہونا چاہیے جو بت اور خدا۔ رسول اور شیطان سمجھ اور تہخانہ اور

اسلام کو کفر کو ایک سمجھے مگر محرمات میں تفرقہ کرتا رہے یہ میں کامل ترین صوفی، حالانکہ فقیر کی
وصال کی راہ نہیں جہنم کی راہ جنت کی راہ نہیں! افسوس ہے اس فقر اور اس تصور پر اگر استغفار
ہے تو استغفار میں شخصیات نہیں اگر استغفار نہیں اور جنوں نہیں تو کفر و شرک کی باتیں ہیں جس کا
اسلام مجاز نہیں کرتا۔

فقر و تصور میں بھی تقسیمیں ہیں مجذوب و سالک۔ موجودہ زمانہ کے مجذوبوں اور سالکوں کا
حال قابلِ عبرت ہے اللہ ما شاء اللہ

مجذوب مغلوب الکینیت تو وہ چٹکیات ربانی کی چکچک اند میں پڑ گیا۔ یا کینیت فنائی سے
فی اکثر احوال مغلوب ہو گیا اگر فی مادیات جنوں کی کسی قسم کا مینا ہو گیا وہ مجذوب کہلا گیا۔ اور مجذوب
ہوتے ہی وہ علام الغیوب کا ورطہ طاق اور خدائی نظر میں سیاہ و سفید کرنے والا ہو گیا۔ اُس کی
ایک نظر بنانے والی اور بگاڑنے والی سمجھی گئی اور متحکمین کے جھڑپ نے بازار گنگا و ہم پر پتو
نے قصے تصنیف کیے عوام کا لالہ عام لگے۔ مرادیں پانے اور چڑاوا د اچڑاوتے۔ جیسے بت پرست
یا جوگی جی کے چیلے گرد سے یا رام جی اور کرشن جی کے مندروں سے مرادیں مانگتے اور مرادیں
پانے کے سیکڑوں قصے بیان کرتے ہیں ویسے ہی مجذوبوں کے دروازوں کے مراد خواہ بھی
دیوانہ بکاڑویشیں شیار۔ اگر مجذوب صاحب سے پوچھو کہ صاحب یہوٹی بھی اور ہوش بھی جنوں
بھی اور تمیز بھی۔ کام کی ہوشیاری بھی اور کام کی ہوشی بھی یہ کیا تو خدائی مستی حرکت میں آگئی تیر
جل گئے۔ کالی گلوچ اور سخت کلاسیاں تو جذب لگی سندھی ٹھہری۔ مگر بندگی اور بزرگداشت میں
فرق۔ مذہب و طامی میں فرق۔ یہ برداشت نہیں کچھ سوال کرو تو زندانہ مستی جوش میں آگئی کہ حقیقت کی
راہ تم کیا جانو وقت کا جلا تو خدائی جلال ہوتا ہے عوام سمجھے کو قیامت ٹوٹی خود ذات بابرکات نے
وہاں اٹھایا مستقدموں نے نکال باہر کیا۔ قدرت تو ہمیں کپڑے اپنے کو مصیبتوں سے چھڑاتے
اور موت سے بچانے کی بھی نہیں مگر جوش جلال کا عالم تہلکہ خیز حیرت افزا۔ نوہ قدرت اور
دیکھنے کے لائق ہوتا ہے طبیعت السیون ہی کو مٹی اور خدائی کے جذبات اندرونی السیون
کو تقسیم ہوتے ہیں۔ مجنونانہ حرکات شہر اور صوبوں کے انتظامات میں جذب کی مٹی یوں پلیدگی لگی
ستہ کہوں میں علماء چیلاب شریک ہیں اگر ان سے پوچھو کہ صاحب اس بندگی میں یہ خدائی
کیبی۔ تو جواب کیا مقول ہوتا ہے کہ فقیر کیا ڈالتا ہے کیا نکالتا ہے اور وہ کس عالم میں ہے
تم کیا جانو۔ وہ وہاں ہے جہاں پیغمبروں کی گاہ ہے اسے رسائی ہوتی ہے اگر وہ نہیں تو انہی

و عاسب کچھ کرتی ہے۔
یہ سمجھ میں نہیں آتا کسی کی دعا سے خدا مجبور تھوڑے ہوتا ہے۔ وہ تو ہر کی سنتا ہے مگر انھیں جو
اس سے مانگے باپ بچے کی سنتا ہے۔ برا ہو یا بھلا۔ یہ تو اس کی شانِ خدائی ہے کہ وہ مخلوق
کی مانگ سے شیطان نے قیامت تک کی ہر ملت مانگی۔ خدا نے اس کی بھی مانگی مراد اسے
دی۔ فرعون کی مرادیں بھی اسی نے پوری کی ہیں۔ کافروں کی مرادیں بھی وہی پوری کرتا ہے۔
کفار بھی تیسری کتے کتے کہتے ہیں جو ہم مرادیں مانگتے ہیں حقیقت یہاں وہ خدائی سے مانگتے
ہیں۔ یہ دیتا تو وسیلے میں مخلوق و مشغولہ ناعلم اللہ یہ دیتا خدا کے پاس ہمارے سفارشی
ہیں (یونس ۷۱) جو کفار کہتے تھے وہ آج مسلمان کہنے لگ گئے۔ کافروں کی مرادیں جو
وہ بتوں سے مانگتے ہیں اور مسلمانوں کی مرادیں جو وہ بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ خدائی پوری
کرتا ہے۔ انہیں جب بھی نہ مانگیں جب بھی بلا کسی سفارش کے وہ خدا جو ہر شے کو محیط ہے
جو ہم سے ہماری رک گردن سے بھی قریب ہے جو ہمارے حال سے ہماری ضرورتوں سے ہم
زیادہ آگاہ ہے جو ہم پر ہمارے ماں باپ ملکہ ہم سے بھی زیادہ شفیق و رحیم ہے وہ مانگے بے مانگے
مرادیں پوری کرتا ہے۔ اور پوری کرتا ہے گا۔ کچھ دور ہو تو کوئی جا کر سفارش کرے و اتف حال
نہو تو کوئی جا کر و اتف کرے۔ مہربان نہ ہو تو کوئی جا کر مہربان کرے۔ رحم میں کمی ہو تو اس سے
بڑھ کر رحم والا جا کر اسے رحم دلانے۔ ایسے خیالات خدا کی شانِ خدائی سے بلید ہیں۔ دعا تو عبادت
ہے۔ ہمارے ہی صلاح کے لیے وہ دل کی باتیں ہیں جو محبت کی زبان بولتی ہے یا وہ اک شان
طلب ہے کہ زبان دل کی موافقت کرتی ہے۔ وہ خدا کی خدائی سے دل کی طلب ہے دعا تو
طالب اور مطلوب کے راز و نیاز کی باتیں ہیں جو محبت کی زبان بولتی اور منہ سے لیتی ہے پھر
باتوں باتوں میں کچھ مانگ بیٹھو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی سرکار میں کمی کیا ہے۔ اُسی کو پکارو
وہ تمھاری پکار سنتا ہے۔ اُسی سے مانگو وہی تمھیں دے سکتا ہے۔ قدرت اُسی کو ہے اور
سب کچھ کرتا ہے وہی۔

جو سالک ہیں ان میں اکثر تو رشتا ہیں کدی سے فیض یاب۔ ان کے اوقات تو رسوم کے
پابند۔ عرسِ قوالی اور حالِ تال یا گھنٹہ دو گھنٹہ برگزیدہ شان سے لوگوں میں ٹھہر کر زیرِ کانین
کی کرشمیں بیان کرنی۔ باقی اوقات میں خلوت نشینی جیسے عیسائی راہبوں میں فرقہ انگوار طبع تھا
(یہ اک بیان کافر تھا جس کا بیان رہبان کی زیرِ سرخی گزر چکا) فرقہ رقتہ انھوں نے بھی

قرآن سے منہ موڑا۔ ان میں جو عالم ہوئے وہ بھی مجاہدے قرآن لگے۔ حدیث و مکتوبات ہی کا درس دینے اور حدیث و مکتوبات ہی تبلیغ کرنے کے لئے خدا کا حکم تھا اہل ما ارجی الیک من کتاب ربک اور بلغ ما نزل الیک من ربک یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو اور قرآن ہی تبلیغ کیا کرو۔ (غنائم ۸۷ مائدہ ۸۷) تو درس دینا تھا قرآن کا۔ موصوفیوں نے بھی قرآن کو اس لائق سمجھا۔ خدا کا حکم تھا بلکہ اس نے شرط ایمان بتایا تھا۔ الذین اتبعوا الكتاب فیلو نہ حق تلو وہ اولیات و منون بہ وہن بکفریہ فالو لیک مخلصین جن کو خدا نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے یہی لوگ ہیں جن کا اس پر ایمان ہے۔ اور جو انکار کرے گا وہ کھانا اٹھائے گا (بقدر عسل) مگر قوم نے اس حکم خداوندی سے غلامی اختیار کیا اور درس حدیث نے لوگوں کو درس قرآن سے بے نیاز کر دیا۔ تو وہ قرآن ہی سے نہیں بلکہ سارے حقوق کی اوٹلی سے جن کو خدا نے فرض کیا تھا بے نیاز ہو گئے۔ اور اس کا نام رکھا توکل اور اپنے کو لقب دیا ستوکلین کا کہ کچھ توکل اور ہرنا نہیں رہا۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کا حکم ہے توکل کا بشدت ہے جس حکم سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے مگر توکل کے معنی ربانی توکل اسے غلط سمجھے گئے ہیں۔ توکل کے معنی ہے بھروسہ کرنا جسے حق تعالیٰ اللہ خدا پر بھروسہ کرو (غل ۷۱) یہ دلی کیفیات کے متعلق ہے۔ سارے کام دین کے ہوں یا دنیا کے ان کا انجام بخیر ہونا انسانی فضا قدرت سے باہر اس لیے خدا پر بھروسہ کرنا تو نا کامی بھی تمھاری ہمت ہرگز نہ کی اور ہمت ہی تو کامیابی بھی اس کے ساتھ ہے قیمة المرحۃ آدمی کی قیمت تو اس کی ہمت ہے۔ اس لیے توکل تو کچھ کرنے کے ساتھ ہے کچھ نہ کرنے کے ساتھ توکل ناجائز۔ امیڈ کل اصل دنیا کسب ہدین ہر کوئی اپنے لیے کے ساتھ مہوں ہے (طوس ۷۱) خدا تو کسب چاہتا ہے اور قوم ہاتھ پاؤں توڑنا اس کی مرضی ہے کہ ساری دنیا کام میں لگی رہے اس کی مرضی یہ نہیں ہو سکتی کہ ساری دنیا کام چھوڑ کر بیٹھ رہے اور دنیا تباہ ہو جائے توکل کوئی تباہ کن حکم نہیں ہے عجب کسب کن پس کیجہ جبار کن۔ یہ ہے توکل۔ فاذا عنوت فوکل علی اللہ غرم کر تو تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر۔ توکل تو غرم کے ساتھ ہے۔

اگر چہ حقیقت جیسے نئی قسم نابینا ہم معیت ہم فی الحقیۃ الدنیا دنیا میں ہم سے
 اُن کی حیثیت اُن کے درمیان تقسیم کر دی ہے (نرخرف علیہ السلام) اس بار احصاء عالم اسباب
 میں نے گا کہ چونکہ تو اس کا قانون ہے کہ ما کسبت جہاذا وکسب وہ پاؤں گے (بقرة علیہ السلام)
 خلاصہ فرمایا ان اللہ ہوا لہذا ذاق خدای رزق دینے والا ہے (طوبی علیہ السلام) اصل حقیقت
 رزق کی چیزیں اُنہی سے پیدا کیں۔ وہ نہ پیدا کرتا تو کسی کو میسر نہ آتی مگر عالم اسباب کا قانون
 وابتغوا من فضل اللہ تلاش معاش کرو (جمہ) چونکہ توکل صرف رزق کے شوق پر مبنی تھا
 اس لیے میں نے رزق کی ہی مثال دی۔ ورنہ یہ سارے افعال کو شامل ہے عالم اسباب
 میں سبب صحیح کی تلاش ہمارا فرض ہے اس دنیا کے لیے کما کما بنا اور اس دنیا کے لیے
 مجاہدہ کرنا۔ غرض دنیا اور دین دونوں کی خدمتیں بجالاؤ کہ دونوں کے حسب مال تمہیں توین بھیجی
 اور اُس کی کامیابی کا خدا پر بھروسہ کرو۔ غیر نہیں۔ کامیابی اُن کی طرف سے سمجھو اور شکر کرو
 اور ناکامی بھی اُن کی طرف سے سمجھو اور اُس کی رضا پر صبر کرو یا ایسا کرنے سے دونوں میں
 تمہاری کامیابی ہے۔ ومن ینوکل علی اللہ فہو حبیبہ۔

خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ ہاتھ پاؤں کہاں سے ساری توں سے کام لیا اور ساری
 توں کا کمال عروج وعلو کھا دیا۔ اصحابؓ سے توکل کی سہلی جاتی ہے تو بقا بقیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اور بقا بقیہ آیت قرآنی قابل ستائش کسی کے نزدیک بھی تو ایات کی محنت میں محنت آتی ہے۔ یہی سلیم
 کر لی جاتی ہے تو کہیں سمجھا جائے کہ جواب خدا کا حضرت کی جو کھٹ پر پڑ رہا محبت میں جو کھٹ کر
 کرشمہ تھا جو محبت خدا کے فرض کی ہے محبت کے کرشمے کچھ ایسے نہ تھے کہ نفیر وفاق کیا جاناری اُن کی
 اُن کی بات ہے تو اس کے معنی نہیں کہ وہ توکل تھے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عاشق
 رسول تھے توکل تو وہ اس وقت ہوئے تھے جس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے
 کیونکہ اس وقت کا مسلمان ہونا صرف کلہ پڑھ لینا تھا بلکہ اُس وقت جب کہ ہمارا
 زن و فرزند۔ قرآن و احباب عیش و آرام۔ عزت و ناموس۔ مذہب و ملت سب کو خدا پر قربان
 کر بیٹھے۔ جان و دل خدا کے حوالہ اور ہاتھ پاؤں اسلامی خدمات کے حوالہ کر بیٹھے۔ تب مسلمان
 ہوتے تھے اپنے سارے کاموں میں وہ خدا پر بھروسہ اور توکل کرتے اور کوئی چیز بھروسہ کرنے کی
 اُن کے پاس تھی بھی نہیں۔ اس لیے وہ مسلمان ہونے کے دن سے توکل تھے اطاعت اور
 اسلامی خدمت کے سوا اُن کا کوئی کام تھا نہ کسی کام کے سوا تھی ہی حاصل تھے نہ مذہب کی ساری

دنیا بہن تھی۔ اس سے اُن کی دنیا بھی تنگ تھی۔ آپ کی چوکھٹ پڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ
 بھی نہ تھا۔ آپ بھی اُن کو مجھ سے نہیں انصار سے براورہ رشتہ جو کُرآن کی خبری مسلمان آتے تھے
 جگہ نہ لے، احباب صفہ میں داخل ہو گئے اور جیسے جیسے موافقات ملتے گئے وہ بھگتے گئے یہ دخل خارج
 براہ جاری رہتی تھی ایسا نہ تھا کہ احباب صفہ سے وہ بھگتے تو توکل ٹوڑ کے نکلے۔

غرض ایسے سالکین جو متوکلین ہوئے اور خلوت نشین وہ نہ کمانے سمے متوکل ہوئے اور خدا کی
 صفت رزائی کے متوجہ خلوت نشین ہونا تھا کہ مرجع انام بنے جھاڑ پھونک و عاتق و پیر پری مری
 شروع ہوئی۔ مریدوں نے اپنے خانوادہ کا نام اونچا کیا اس شہرت نے وہو کا دیا اور انھیں
 اپنے کو تقدس مآب اور مرگے جتنا بظاہر اور اس آیت کا مور و بنا پلا۔ الم تو الی الذین یزکون
 انفسہم اسے رسول کیا تم نے انہیں دیکھا نہیں جو اپنے کو مرگے جتاتے ہیں (فساء علی)
 اس مقام پر پہنچ کر ان کا لقب ہوا مشائخین اور اُن کے ذمہ خدمت سپرد ہوئی۔ طابین کو خدا
 پہنچائے اور راہ رشد دکھائے گی۔

مشائخین

اسے میدان رہی۔ اور اسے رہروان زد و رنج یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ سر کلیہ میں استغناء ضروری ہے
 اگر آپ کو رنج پہنچے تو سمجھ بیچنے کا میرے پیرو مشائخین میں داخل ہیں۔ کیونکہ رنج پہنچنا
 میری نیت نہیں کہ اس میں کچھ بھلا نہیں۔ مگر اس لکھنے میں میں مجبور اس لیے ہوں کہ سچ لکھنے
 خدا سے عہد و پیمان ہے۔ لکھوں گا اور عنہ شاهد۔ سچ لکھوں گا کہ انھیں و صدیقین اپنا
 معاملہ خدا کے حضور میں جانچیں اور خدا کی رضا کے مطابق اصلاح کریں۔

فی زمانہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ ریاضات و مجاہدات تصفیہ و تزکیہ کر کے نہیں بلکہ رہی سہ سہ
 کردی پاکیزگی اس لیے ناسخات میں رسومات کے سوا کچھ رہا بھی نہیں۔ جھاڑ پھونک و عاتق و پیر پری
 حال حال عرس و زیارات بس ہوا۔ ان میں جواہل علم ہوئے تو درس حدیث۔ یا درس کتب و بات میں
 لگے۔ اصلاح مریدوں کے متعلق مذکورہ کلمات اولیا اللہ کافی ہوا تعلیم کے متعلق اصطلاح او
 رسومات و اشارات تصوف بتا دینا تکمیل ہوئی اور فیض رسانی و عبادات مرید کا تو یہ رنگ
 میں میں برسوں پہنچے ہوئے زوال کیونکہ سارا کچھ رہی ٹھہرا۔

تفتیش کا جو رنگ خالق ہوں یہ دیکھا جاتا ہے۔ وہ کسی و نیادار کے یہاں بھی نہیں کیونکہ

صدق و اخلاص کا وجود نہیں رہا۔ اور بغیر خلاق کے نوسارے دروازے بھی بند ہیں۔

کی کائنات تو اخلاص اور وہی خدا رہے۔
 پھر مجلس حال و حال اور قصہ ستانہ کی جو حقیقت سمجھی گئی ہے وہ قابلِ فہم ہے۔
 حقیقت کھولنی تکلیف دہی ہے۔ اگر یہ قصہ ستانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پارکاست
 کے برزخِ مقدس کے ساتھ خیال کیا جائے تو روئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اشعارِ پاکیت
 کے مفہوم کو اعضا سے برتا اور اس کے خیالی اور وہی نر کے کو حرکت دینا ایک عاجز
 جوشِ تویہ کر دیتا ہے۔ گریہ رسالت کی سیڑھی نہیں جو خدا تک پہنچائے ہر فرد اور ہر شے
 حال نہیں ہے حال اک کیفیت و جذبہ خدائی ہے۔ جو ڈھول سے نہیں آتی ہے اور اب آتی
 ہے۔ کہاں خدا اور رسول۔ کہاں ماسوا کا طولِ فضول۔ کہاں خدائی شرب کی پاک سستی۔
 کہاں قصہ ستانہ کی چابک دستی جو سستی شانِ رسالت سے بید ہے وہ سفلی ہے۔ کیا
 قواؤں کی رنگ ریاں۔ گنجِ کلامِ پاک کی تجلیاں۔ گنجِ خیالی باتیں۔ گنجِ خدائی باتیں۔ سستی
 آئے اُن سے اور نہ سستی آئے۔ اُس سے تعالیٰ شانہ۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب فنا کی منزل میں پہنچ لیتے تھے اور دنیا و مافیہا قربان
 کر لیتے تھے تو اسلام لاتے تھے ان کی تو پہلی منزل فنا تھی پھر ایسے عاشقانِ خدا رسول
 نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے یا نہ ہوتے بھی خداری کے لیے کب حالِ تالی
 سیڑھی لگائی۔ اور کب قصہ ستانہ کیا بیوقوفی کے مزے کو شاعری کے مزے کو جو محض
 وقتی اور ضبط کے اندر ہے کب حرکت میں لائے! اور تیسم حرارت قلبی کو جو سفلی اور علوی
 دونوں میں ہوتی ہے کب فیضِ رسائی سمجھا اور اسے خدائی محبت کی آگ سمجھ کر دل غفلت
 کیا۔ اسلام میں تو آتشِ محبت کے ساتھ ساتھ فیضِ زہدونی اور شہد کب بھی ضروری ہے۔ پتھر
 گرم اور سرد اٹھائے ہوئے! وہ نہیں ہتی۔ قرآنِ فیوض و برکات جسے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے تقسیم کیا چہ رہائے حقیقت ہے وہ بین الدنین ہے جو طاق پر چڑھا رکھا گیا۔
 اور بجائے اُس کے ایسے فیوض تقسیم ہوئے ہیں کہ مریدِ مجلسِ قصہ ستانہ گرا بھی سنسنا یا بھی
 رہے یا بھی۔ تھلا یا بھی۔ مگر آئینہ گر علحدہ ہوا تو انھیں اظہار کا ہتھیار رکشش کیا کہ گردش بھی نہ آتی
 جھاڑ چھونک اور دعا و تمیز کی حقیقت کہ یہ ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ کہاں تک
 سرٹ ہے اور کیوں موڑ ہے۔ اس میں کس طرح فیض سے کام لیا جاتا اور کس طرح روحانی توجہ

کام میں لائی جاتی ہے بہتیرے تو جانتے بھی نہ ہوں گے مگر کرنے کو کون نہیں کرتا۔
فی زمانہ ان چیزوں نے بھی عملیات اور ٹونے ٹونے کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ پھر
اس کے تماشے آورو دینی ہیں۔

زیارت اور عرس تو کھلا کھلا شتولی بنی رہے اور سراسر دین حنیف کے خلاف خوشبو چلا کر
ڈھول بجا کر گویا یہ روح کو بلانا ہے تو کیسے بندہ سے صحیح ہے اس بلائے سے وہ کیوں آئے گا
آئے بھی تو خدا کو چھوڑ کر خدا کی حضور کی جیسی روح سے ہی بھی شہادت چوڑی دے رہی
سیا کرے گی یا قریب۔ ماسوا جیسا چھوڑی روح لیکن یہ تو ان کے حالات ہیں جو خود
ہادی ہیں۔ بھان کی ہدایت کون کرے اگر کوئی متعین ہو کہ اسلام تو عرس کی حمایت نہیں
کرتا تو جواب کا رنگ یہ واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا اباؤنا واللہ انہا
اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بزرگاں کرتے
آئے اور اللہ نے بھی ایسا کر کے کا حکم دیا ہے (اعراف ۷) مگر وہ قرآن مجید کی
آیت نہیں پیش کر سکتے کہ خدا نے ان باتوں کا کہاں حکم دے رکھا ہے۔

اے لوگو خدا کے لیے کیجیو جو جاؤ اور خدا کے ہو رہو خدا کے ایسے اللہ لکھائی عبد کا
لیا خدا کے بندے کو خدا کافی نہیں (نور ص ۷۲) خدا کی مخلوق کی زیارت کرو مگر فکر کی
انجھ سے مقصود کو نہ چھوڑو کہ مقصود کو پالو یہ ماسوا کی شتولی یا ماسوا کی پشش تھیں راہ
نہ دے گی۔ ماسوا سے بھاگو اور فزدا الی اللہ خدا کی طرف بھاگو (الذکر بیت ۷۲)

پھر عرس کی فتنوں خرچیاں سراسر اسراف میں داخل ہیں اور اندلا یجب المسرفین۔ خدا
سرف کو پسند نہیں کرتا (انعام ۷۱) تو کیوں اسراف کرو میں تمھارے بچے کو گھرتا ہوں۔
تم آئے پکارو جو تمھاری سنے انھیں نہ پکارو جو تمھاری دشمنیں کل فتنیں ذابقۃ الموت
ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی (عنکبوت ۷۲) مرنا تو ہر کو ہے۔ اولینہا ہو یا کفار جسم
کی علیحدگی یہ موت ہے۔ تو اس سے کون بچا اور کون بچے گا۔ یہ تو بد ہیات میں ہے
ہاں مسلمان جو شہید ہوئے تو کفار کہتے تھے کہ یہ مر گئے فرصت ہوئی قصہ ختم ہوا۔ ان کو
جان دینے سے ملا گیا۔ تو خدا نے فرمایا۔ ولا تقواوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اسوات
بسل احیاء عند دیکھو یہ رزق فرحین۔ جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ یہ نہ سمجھو کہ
وہ مر ہی گئے بلکہ وہ خدا کے قرب میں زندہ ہیں۔ رزق پاتے ہیں خوش ہیں۔ یعنی وہ

وہ روحانی موت نہیں مرے اسی لیے اجزاء کے ساتھ عند رب فرمایا جو روح کی ملکیت
 یہی موت ہے اور یہ بدیہی ہے کہ اس سے کوئی نہ بچا اور روح کسی کی بھی مری نہیں۔ یا سافلیتین
 ہے یا ظلمین میں ہے یا عند دجہم قرب خداوندی میں ہے جیسا کہ شہد کی شان میں خدا نے
 فرمایا کہ وہ زندہ رہا اور قریب او ذی میں رہا اپنے لیے مقام میں رہا۔ پھر پکارتے کہے ہو
 انک لا تسبحم الموتی مرے ہو کہ تم اپنی پکار نہیں سنا سکتے ان تہ عوہہ لا یسمعون دعاءکم
 ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیمۃ یلقون فی النار لکم تم انھیں پکارو تو وہ تمھاری پکاریں
 سنتے ہیں بھی تو تمھاری دعا قبول نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن وہ تمھارے شرک سے
 انکار کریں گے ہرگز کسی کی روح مانتیوں کی پکار نہیں سنی روح نہ مقام عرس کے مصنفی رنگا
 میں ہے نہ اپنے مدفن میں۔ سو اگر زمین کے پتے کسی کی روح نہیں سمجھتا ہے دفن ہو جاوے
 خاک ہو کر اور گلیا ہو یا دیبا میں پھلیوں کی خدک ہو او وہ تو کیا اپنے غصہ میں اور روح عالم برزخ
 میں ہے برزخی جسم میں وہن و دامنہ برزخ الی یوم یسئلون ان کے مرے عالم برزخ ہے قیامت
 (مومنون ۷۷) میں آنے جو وہ حضور صوفیہ کا اکٹھ صر سنا کہ کہیں بچا ہے اور بہت کچھ نذر اعدا کر کے
 قیاس کن رنگستان میں بہار مرا ہمارے اسلام کا حال ہمارا ان روحانی شواہد سے قیاس کر لو۔

عقائد خلاف قرآن

ناسا بنے ہو کا اگر میں بطور نمونہ کے محض اختصار کے ساتھ چنداں عقائد کو بھی بیان کروں
 جو قرآن مجید کے خلاف پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدے تو عام و خاص سب کے ہو گئے ہیں مگر
 پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہادیوں ہی سے اپنے کو سوائے اور پوجائے کی بدولت اور شخص بابی اور
 مغرورانہ فقر کی بدولت۔ یا غلو پرستی کے سبب مریدوں نے یہ رنگ جمایا ہو۔ اس لیے
 ایسی چند آیتیں یعنی میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ اور امید کرتا ہوں کہ جن بزرگان دین
 کے دل میں واقعی دین کا دور وہو گا۔ وہ غور کریں گے اور خدا کے حضور اپنا مجاہدہ کریں گے۔ اور
 حق کے آگے رجحان کر مراد کو یائیں گے۔ اسی کے ساتھ اس کا بھی یقین ہے کہ مریدان پر پرست
 صرف خلاف قرآن پاک بھی تاویل و کج بھی کا اثر نکالنا میں گئے اور یہ قابل قرآن مجید بھی اگلوں کی
 تقدس آبی کی سپر نے کہ کھڑے ہوں گے جس کی بنا پر روایت تقویٰ پر ہوگی۔ مگر بلال اللہ
 علی تفسہ بصیرہ و لوالقی معاذیہ انسان اپنے نفس کا دانا دینا ہے۔ اگرچہ عذرات اور

ہیاسے کھڑے کرے (القیۃ ۷۱) اگر ایسا کرے تو ہم سے کرے گا۔ خدا سے دانائے
حال سے تو نہیں روکھی یا اللہ حسیدا۔

خدا سے فرمایا۔ لیکن اللہ لیفعل ما یرید (بقرہ ۷۷) اور ان اللہ بحکم ما یرید (مائدہ ۷۱)
خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور بے شک خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اور

امن بحسب المضطر (اداعاءہ وکشف السور) (المل ۷۵) خدا کے سوا ہے کون جو بے قرار ہو
کی فریاد کو پہنچے اور انہیں مصیبتوں سے نجات دے۔ اور

ما فیہم اللہ للناس من رحمۃ فلا تمسک لہا واما تمسک فلا تمسک لہ من بعدک (فاطر ۷۱)
اللہ لوگوں کے لیے جو کچھ رحمت پھیلا دے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا اور جو روک دے تو پھر

اُس کے سوا کوئی بھی نہیں سکتا اور ان یمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ (تہود ۷۱)
یہ وہ ہے جو بضر فلا کاشف لہ بضر فلا کاشف لہ (تہود ۷۱) اگر خدا تم کو

کوئی مصیبت دے تو اُس کے سوا کوئی اُسے دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ تمہارے حق میں کوئی
بجلائی چاہے تو اس کے فضل کا کوئی پھیر دینے والا بھی نہیں! اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا

ہے وہ اپنا فضل پہنچاتا رہتا ہے۔
یعنی خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ وہی بے قراروں کی فریاد کو پہنچاتا اور

مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ وہ کسی کو کچھ دے تو کوئی روک نہیں سکتا نہ دے تو کوئی دے بھی نہیں
اُس کے سوا کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ اُس کا فضل و کرم کوئی پھیر دے سکتا ہے۔ یہ تو

پڑنے پڑانے کے لیے ہے۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور پیغمبر خالصہ و صافہ جو
چاہیں سفید و سیاہ کر سکتے اور کرتے رہتے ہیں! تبو سب کچھ میان کے چاہے ہوتا ہے۔ بنائیں

وہ بنگاڑیں وہ قوت اور ہاوری دیں وہ مگر قی کاڑی کو وہ سہاریں۔ ڈوٹی کشتی کو وہ سنبھالیں۔
برقی قسمت وہ مٹائیں بھلی قسمت وہ لکھیں (اور قسمت نویں فرشتے ان کے اور خدا کے

درمیان پیامی کے دوڑاؤ وڑیں رہیں) اولاد کی قسمت ان کے ہاتھ میں ایک اولاد خدا نے
دی اور وہ ان آفتوں نے قسمت میں اولاد نہ تھی اور فقیروں کے دے ہو گئی (وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام)

بہت دور۔ اور بادشاہ کو رعایا کے حال کی پوری اطلاع بھی کیونکر ہو سکتی ہے۔ یہ تو کارکنوں کا
کام ہے کہ اطلاع رکھیں اور اپنے اختیار سے خدمت انجام دیں) تو یہ فقرا جسے چاہیں تباہ
کر سکتے اور عافیت کر سکتے ہیں۔ ذری ذری باتوں پر سیکڑوں بستیاں ان کی غارت کردہ اور

سیکڑوں گھرانے ان کے تیر نظر کے نشانہ سوچو ہیں۔ وہ ایک چٹکی خاک میں وہ اپنی اک نظر سے
 لیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں (مالانکہ جو صلاح نفس کر چکا ہو جس کا غضب و غصہ اور صفات مذمومہ
 کو دوش پاسچکے اور دوش میں آچکے اور فنا ہو چکے ہوں اور جس کی خواہشیں رضا مولیٰ کے رنگ
 میں رنگا ہو چکی ہوں اس کی مرضی تو وہی جو خدا کی مرضی) کہا جاتا ہے کہ ہوتا ہے ان کی دعا سے
 اور بچھا آتا ہے کہ ہوتا ہے ان کی رضا سے کیونکہ خدا ہی کے اچھے خدا کی کے حصے اور
 اور منظر ذات خدا ہو کر خدا ہو جاتے ہیں۔ پھر چونکہ میں عرض نظر عالم میں کوتاہ سے لے کر
 وزارت تک کی کنجی بلکہ شاہی اختیارات تک ان کے ہاتھ میں دیر ایسے گئے اور بچھ لیا گیا
 میں اللہ مملوہ خدا کا ہاتھ تک ہے (مائل کا حرف) صوفیوں کے نزدیک پیر فقیر ہیں
 ضد کریں اور اڑ جائیں تو وہ ہو ہی کر رہے اور خدا کو بھی کرتے ہی بنے چاہیں تو حیات دین
 سوت دین فقیر دین سلطنت دین۔ دربار وک دین بہاؤ ٹھانویں۔ حالانکہ جو خدا کرے وہی
 اور کسی کے کیے خاک بھی ہو۔ یہ سارا کچھ بزرگان دین پر نہیں ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری
 ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہما السلام کے حقیقت الوہیت سے۔ اے خدا قوم نوح کو
 حضرت نوحؑ کو حضرت صالحؑ قوم لوط کو حضرت لوطؑ فرعون اور فرعونوں کو حضرت موسیٰ
 علیہ السلام اور سارے ان کو جینوں نے پیہروں کو شہید کیا۔ باہر مجوزات و پیہری اپنی رضا
 اور اپنی قوت سے عارت نہ کر سکے جو کچھ کیا تو نے کیا ایسکن آج تیری ہر طاقت اور
 ہر جھجہ تیرا ہے میں ایسے با قدرت بندہ نا خدا موجود ہیں۔

مسیمہ و بصیر حکیم و خیر مصلیٰ اور ثانی یہ امانے حسی میں سے نام ہیں تیرے گریہ صفات تیرے
 ساتھ نام کو مشوب ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ انکشاف نام کے سبب فکر نہیں ہوں مگر وہ دل کی
 باتیں سننے دل کے خدشات دیکھتے۔ غائبانہ حکم بھیجتے رہتے اور ہر ایک حالات سے تیری طرح
 باخبر ہیں۔ سارے عطیات ان کے دئے سکے اور پیاریوں میں شفا ان کے بخشے سے
 ہوتی ہے۔ جیسے ہندوؤں کے عقیدے دیوتاؤں کے ساتھ ہیں۔ اے خدا تیرے سلمان
 بھی بندوں اور بہانوں کے مقابل میں چھپے رہے بلکہ بازی جیت لی ان کے قرآن کی
 اک آیت میں بناؤں

بے سجادہ نہیں کن گیت پر سخا گوید کہ ساکب بے خبر بود ز راہ و رسم منزل
 اس میں شک نہیں کہ عالم اسباب میں سلسلہ اسباب جوڑنے کے لیے جہاڑ چوکا کرنا ہے

اور ڈاکٹر حکیم سید بھی۔ مگر حضرات صوفی خدا کی طرح بے سلسلہ اسباب شافی ہیں جسے چاہیں وہیں
 اور مجبور ہو تو شفا کے لیے توبہ یا شہر کے کوہِ شرف اٹھایا۔ اور شفا ہو گئی۔ بحواب اعتراض کہا جاتا
 ہے کہ ان کی دعا شافی ہے اور یہ شفاء نا عند اللہ خدا کے بیانِ نبی میں سفارش ہیں
 مگر ان کو سفارش کی سند کہاں سے ملی کیونکہ معلوم ہو کہ خدا نے ان کو سفارش کا مجاز بھی کیا،
 من دینم عندک الا باذنہ خدا کے لیے اجازت۔ خدا کے حضور میں کون سفارش کر سکتا ہے
 مساتلہ دی نقصان ما ذاکلکب عندہ وماندری نفسی بای ارض توت کوئی آدمی
 نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔
 (نہقن ع) یہ تو خدا فرماتا ہے تو یہ ہے بھی جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کل ہم یہ کریں گے یہ کریں گے تو
 یہ اس کا ارادہ ہے قطعاً کی اس کے پاس دلیل نہیں کیونکہ اگر وہ بیمار ہو جائے مری جائے
 اگر ارادہ میں موافقات حاصل ہو جائیں اگر اس کا ارادہ ہی بدل جائے بل ہی پھر جائے جو دل
 اس کے قیام کا نہیں۔ تو وہ ارادہ کیا ہوگا۔ اسی لیے انشاء اللہ کہنا ہوتا ہے تاکہ قول صحیح ہو جائے
 مگر کجکل کا عقیدہ یہ ہے کہ کل کوئی کیا کرے گا یا کہاں مرے گا یا خود ہم کہاں مریں گے۔
 یہ فقیر یہ سب کچھ جانتے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں بلکہ اپنے جائے مزار تک سے
 آگاہ کر دیتے ہیں یعنی شافی باتوں پر جسے سنائے قصور پر عقیدت کی ریشہ دوازیوں اور
 ادھام پرستیوں پر اس عقیدہ کی بنیاد ہے جو صرف قرآن مجید کے خلاف ہے۔

ان تدع مشقۃ الی حملہا لا یحمل منہ شیئا ولو کان ذاقہ فی اگر کوئی پہاڑی جو جبل اپنا
 بوجھ اٹھانے کو یکارے تو کچھ اٹھایا نہ جائے گا۔ ہر چند رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو (فاطر ع)
 مگر خلاف اس کے عقیدہ یہ ہے کہ پریاست کے دن اپنے مریدوں کا بوجھ اٹھائیں گے
 اور یہ خاصا ہونے کا نہیں (تذروا ذرۃ وذر لخری کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا یا پٹیاں پٹیاں
 وعلیقہ ہی کیوں نہ ہو) (نبی سرایشیل ع)

مسلمان ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیرے ہی عبادت
 کرتے ہیں اور تجھی سے امانت کے خواستگار ہیں (فاتحہ) زبانی صحیح قرآنی قیولون بانواہم
 مالئیس فی قلوبکم بولتے وہ ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں (ال عمران ع)
 امانت کہ ہم کھلم کھلا بزرگان دین سے چاہی جاتی ہے۔ اور یہ تو قوت نسبت کی دلیل ہے۔ یہ امانت
 عالم اسباب کے شان سے نہیں چاہی جاتی۔ عالم اسباب میں جس محدود امانت کو آدمی دیکھتا

اور پاتا ہے۔ اس کا خواستگار عالم اسباب کے قوانین سے ہوتا ہے اور یہاں تو انسانی اختیار سے باہر کی امانت چاہی جاتی ہے۔ حالانکہ لایستطیعون لہم فصل وہ ان کی مدد کی حالت میں نہیں رکھتے (اعراف ۷۷) اور جو دگر سکتا ہے اس سے قطعی نہیں و سادۃ الاعمال من عند اللہ مدد خدا ہی کے پاس سے ہوتی ہے (ال عمران ۷۷) خدا ہی کا نام نصیر ہے تو

مدد اور کون کر سکتا ہے کیا یہاں نصیر بلا ذریعہ علم کو غیب کہتے ہیں انسان آگے دیکھتا ہے پیچھے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک نہ دریافت کو کام میں لائے ظاہری آلہ دریافت تو ب انسان کو ہے۔ اور باطنی آلہ دریافت بذریعہ انوار و فیوضات و انکشافات خدا کو ہے مگر یقینی اور قطعی نہیں۔ قطعی اور یقینی ہو تا ہے۔ جیسے قیاسات صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر یقینی نہیں۔ اور خدا کا بذریعہ فرشتہ مطلع کرنا بھی ذریعہ دریافت بالخصوص نصیروں ہی کو ہے۔ جو قطعی اور یقینی ہے۔ بلا ذریعہ دریافت کو علم غیب کہتے ہیں۔ اور علم غیب خدا کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ فقرا و فقر نصیروں کو بھی نہیں خدا افراتا ہے۔

وللّٰہ غیب السموات والارض (نحل ۷۷) آسمان و زمین کے غیب کا علم خدا ہی کے ہاں ہے۔ انی اعلم غیب السموات والارض (بقرہ ۷۷) آسمان و زمین کے غیب کو علم خدا ہی کے ہاں ہے۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الاہو (العام۷) غیب کے کچیاں خدا ہی کے پاس ہیں اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا قل انما الغیب للہ (یونس ۷۷)۔ اے رسول کہہ کہ علم غیب خدا ہی کے پاس ہے۔

قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ (نمل ۷۷) کہہ کہ آسمان و زمین میں خدا کے سوا کوئی غیب داں نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا (اد قول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول کلم انی ملک ولا قول للذین یزیدون) اے نبی کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ خیر اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین (ہود ۷۷) میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں غیب داں ہوں نہ میں اس مدعی کہ میں فرشتہ ہوں۔ نہ میں یہ کہتا ہوں جو تمہاری آنکھوں میں حقیر ہیں۔ خدا ان کا بھلا کرے گا۔ چوں کہ وہ دلوں میں ہے اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان باتوں کا مدعی ہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نہ نصیر ہو جتے تھے نہ انکشاف سے دوسروں کے دل کی بات جاتے تھے۔

خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت اعلم الغيب لاستكثر من الخیر و ما
 منی السوء میں اگر غیب دان ہوتا تو اپنا بہت کچھ فائدہ کر لیتا۔ اور کچھ کو بھی سختی پہنچتی دیتا۔
 یہ تو ثابت ہوا کہ غیب کا علم خدا ہی کو ہے پیغمبروں کو بھی نہیں۔ رہا یہ ثابت کرنا کہ خدا فقر کو
 غیب سے مطلع بھی نہیں کرتا تو وہ فرمایا ہے ہاں کان اللہ لیطالع علی الغیب ولكن
 اللہ یحبی من من شاء من اشیاء خدا کی یہ شان نہیں کہ وہ تم کو غیب سے مطلع کرے
 لیکن وہ رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے اور ان کو غیب سے مطلع کر دیتا ہے (آل عمران ۷۸)
 اس کے سوا دوسری تبت لعلیم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احد الا ان ارضی من رسول
 خدا عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر ان رسولوں پر جن کو وہ پسند
 کرے (بحر مستط)

خدا نے فرمادیا کہ خدا کے سوا علم غیب کسی کو بھی نہیں بہ استثناء چند رسولوں کے۔ تو جن رسولوں کو
 خدا نے غیب سے مطلع کیا تو ان کے لیے وہ غیب نہ رہا اس لیے خدا ہی کو علم غیب ہے
 بالکل برحق ہے جب ایسے ایسے رسولوں نے اور اولوالعزم رسولوں نے فرمایا کہ میں غیب
 نہیں تو اب کون اس کا دعویٰ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو کوئی غیب دانی کا دعویٰ کرے
 وہ صریح جھوٹا ہے۔

یہ صریح فرمان سن کر بھی خدا کی شان دیکھو کہ سارے صوفیہ کرام غیب دان مانے جاتے ہیں
 واقعات تیار کیے پیشگوئیاں جو اکرتی ہیں۔ کوئی حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا ماہ
 رسال مقرر کرتا ہے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کوئی حوادث عالم کی پیشگوئی
 کرتا ہے۔ کوئی انقلابات سلطنت کی دنیا میں یہ ہوگا۔ قوموں میں یہ ہوگا۔ اور قیامت تک کا
 حساب۔ کون ہے جس کا اعتقاد پیدا شو۔ واسے قصیدے پڑھیں۔ کوئی شکر ہو کہ یہ قصیدہ
 حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اولیاء ہو کر غیب دانی کے مدعی نہیں
 ہو سکتے تو فوراً منکرا لکرامات الاولیاء کا حق کی غیر منزل آیت کے رو سے اس پر
 کفر کا فتویٰ ٹھونک دیا جائے گا اور وہ سیدھے جہنم میں۔

ہر خانقاہ کے گردی نشیں ہر گہز کا مجذوب۔ ہر فقیر ہر جوگی۔ ہر سادھو صفت غیب دانی میں
 خدا کا شریک تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر بھی مسلمان مسلمان ہیں اور خدا کے پیارے مسلمان
 سچے مسلمان اور گور مسلمان در قرآن۔

کہاں تک آئیں وہی جائیں بہتیری آیتوں کی حق تلفی ہوئی خدا نے فرمایا لا تردع من دون
 سالا یفعلک ولا یضرک ما سوائے اللہ کو نہ پکار و نہ تمھارا نفع نقصان کچھ نہیں کر سکتے
 (یوسف ۷۷) (غیر اللہ تدعون کیا ماسوائے اللہ کو پکارتے ہو) (انعام ۱۷۱)
 اس فی زمانہ مسلمان بجائے یا اللہ کے یا علی یا شہیدہ عبدالقادر و جیلانی شیعہ یا اللہ کا
 نعمہ لگاتے ہیں۔ ہندوؤں کی طرح سیتا رام کی جگہ۔ کیونکہ یہ زردکان دین من دون اللہ نہیں
 سمجھے جاتے۔ غرضی آجکل کے اولیاء اولیاء ہیں اولیاء اللہ کے یہ ہو سکتے ہیں جیسے
 طاہرین خدا کے اور سیدگان خدا کے! فوس صدافوس کہ اکثر شرک فی الصفات میں مبتلا
 ہو گئے ہیں جو کفر و کبیہ برنیہ و کیا مانہ مسلمانی۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من
 دون اللہ قرباءنا لاجلہ کیوں ان کی مدد نہ کی ان لوگوں نے جن کو انھوں نے
 خدا کے سوا معبود بنالیا تھا کہ یہ ذریعہ تقرب ہیں۔ صرف یہی نہیں۔ بل ضلوا عن صراط اللہ
 انکھم دیکھا فانیس دن بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے اور یہی تو تھا ان کا جھوٹ اور وہ
 جو افسوس کیا کرتے تھے (احقاف ۲۷)

پیر نے کہا کہ یہ ہم نے خواب دیکھا ہے تو یہ الہام ہو اوجی کا جواب بلکہ اس کا بھی مانع الہام
 بھی مانو تو یہ کوئی دیکھنے والا نہیں کہ یہ الہام مطابق قرآن رحمانی ہے یا خلاف قرآن شیطانی۔
 ایسے الہام نے اسلام میں تھوڑے رشتے نہیں ڈالے۔ ایسے الہام کو ماننا شرک فی البتوت ہے
 اور ایسے الہام کے احکام کو ماننا شرک فی القرآن ہے اور شرک فی الاحکام تو جیسا شرک
 فی العبادت شرک ہے ویسا ہی شرک فی البتوت اور شرک فی احکام شرک ہے۔

اے اللہ والو! پھر کہو اور ایمان سے کہو انی و جہت دجھی للذی ظلم الہموات والادھن
 حنیفا۔ ہم نے متوجہ کیا اپنے موجد کو۔ خدا کی طرف کیوں ہو کہ جس نے آسمان و زمین بنائی
 (انعام ۹۷) اور علامہ اس کا ثبوت دو کہ تم کیوں ہو گئے۔ آہ۔ آہ تمہیں اپنے کو خدا کے
 حوالہ کرنا تھا کہ اس کا ستمی وہ تھا کہ تم اپنے کو پیر کے حوالے کرتے ہو جیسے دوسرے
 خصال۔ تو خصال غلط کر تمہیں تہذیب زمین کو دے گا۔ اور خدا غلطے گا تو تمہیں آسمانوں سے اونچا
 لے جائیگا۔ مرشد کے فرائض خدا نے بتائے ہیں وہ بیان ہوں گے

ولاتا کے دریں کاخ مجساری کئی ماہ طفلان خاک بازی
 توئی آن دست پرور مرغ گستاخ کو پودت اشیاں بیرون ازیں کاخ

چرازاں آشیاں بکا کشتی   چودمان چپ این پرانہ کشتی
 بیشاب بال و پر ز این پرانہ خاک   پسہ تا نگر ایوان افلاک
 خلیل آسا و ملک نقیض زن   تو اسے لا احب الا فلین زن
 یکے خواہ و یکے خاں یکے گوی   یکے دان و یکے مین و یکے چو
 تو کوالی اللہ جیٹا ایچا المومنون دیکھ کم مفلون اسے ایمان والوں کے گل خدا کے
 حضور میں توبہ کرو تا کہ مراد کو پہنچو۔ (خوسر) (عک)

ما بعد الموت

مرنے کے بعد کے حالات کو نہ سمجھنے کے سبب اور کہانیوں پر زور و عقیدگی کے سبب قہر کے
 برتاوے انوس ناک اور مزار پرستی کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں اس لیے اس کی نسبت مجھے
 اتنا لکھنا ضرور ہے کہ نسبت سے اللہ میں شرکت کا دہرہ نہ رہے۔ مزار کی طرف جھکا کر اٹھنا
 بھول کر یا ناچار میں پڑ پانی اور مزار کی خاک پر کا پشانی پر پڑی تھیں کہ چو شہا خدا طلبی کی راہ میں
 ماسوائے جھٹابے اور اتنا کے خلاف نہ کہو کہ جو جب بھی واللہ منہم عن اللغو معصون
 مومنین نوریات سے اعراض کرتے ہیں (مومنون ۷۱) مسلمانوں کو ایسے نوریات سے
 پرہیز چاہیے۔ رقص کرتے ہوئے۔ یا گاگریے ہوئے۔ مزار پر جانا یا علیٰ ہذا ایسے سیکڑوں
 نوریات سے صاحب مزار کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ یا ان باتوں میں طلب خداوندی
 کی شان ہے جو صاحب مزار خوش ہوں۔ یاد رکھو یا خدا پر و مرثہ تھارے جوئی اٹھانے
 چمکٹ کی خاک چاٹنے سے خوش نہیں ہوتے ان کی خوشی اس میں ہے کہ تم کتنا بھر خدا
 کے ساتھ تھے اور خدا کی محبت سے تمہارا دل کتنا بھرا۔ اور اتنا یعنی قطع ماسوائے تم کتنا بھر تیرے
 رقتار بنے تمہارا ان نوریات میں پڑنا بزرگوں کی خوشی کا نہیں بلکہ سخت ناخوشی کا موجب ہے
 اب مزار کو سجدہ کرنا یا مرواویں مانگنی۔ بت پرستی نہیں توبت پرستی کا مصرع اول ہے۔ اور
 ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ زیادہ جبکہ عاشقان خدا بھی خدا کے لیے اعتکاف نہیں کرتے۔
 سجدوں میں چلے نہیں کرتے بلکہ مزاروں پر چڑھ کر ہوتے ہیں اور ان کو بھی مزار سے ویسے
 احکام آتے ہیں۔ جیسے ان حور توں کو جو بہت اور بری اوتار نے جاتی ہیں۔ اور ان پر میاں
 آتے ہیں اور وہ مزار پر کھیلتی ہیں اور یہ مجاورین جو جا روپ کشتی کرتے کرتے تباہ حال ہیں۔

اُن کو ایک خواب نہیں ہوتا کہ ان کا حال درست ہو۔ اور یہ خدا رسیدہ ہو جائیں۔
 اگر ایسی باتیں یا فرار کی چکشی خداری کا ذریعہ ہوتیں۔ تو قرآن مجید میں جو خدای تک
 پہنچانے کے لیے منزل ہوا ہے۔ ہر در یہ یا ہر بہم ہو گیا اور خود ہمارے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم جو بارے ہر فقیر سے بڑے کہ ہم شفیق تھے قلیل اور ہر ایسا ہی ہی فارحہ
 عنکاف سے بڑے ضرور ہر پیروں کے فراروں کے چلکشی ہو کر ہمارے سے فرار پر
 کے توفیق سے۔ اسلام نے شفیق بنیغیر ظاہر یا پوشیدہ اشارت یا کتنا تسلی طح بجا ہی دہی
 نہیں کہی جس کی کیفیت تصرف قرآن میں بیان ہوگی۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو قبر میں دفن کیا وہ قبر میں پڑا آرام کر رہا ہے مگر دفن تو کیا ہے جسم
 بے روح کو نہ روح کو دفن کیا نہ روح وہاں سے نہ قبر میں روح کی بیکار کی آمد و رفت کو
 خدا نے فرمایا ہے ہزاروں قبر میں کھدی ہوئی مگر ٹہریوں کے سوا کچھ نہیں یا تو خاک۔
 موت نام ہے جسم و روح کے انقطاع کا۔ اور موت ایک دفعہ کے سوا دوسری دفعہ نہیں
 پھر یہ کی طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ قبر میں ہم و روح کا تعلق ہوتا رہتا اور رہتا رہتا ہے۔ آدمی جیتا
 رہتا اور مرتا رہتا ہے کیا قبر میں پھر روح کو ٹالی جاتی ہے ذالک جمیع (جید) (ق)
 یہ خدا کا فرمودہ نہ عقل صحیح۔ اور قبر کھود کر دیکھو تو وہاں ہتھی ٹھیک نہیں۔ در نہ کوئی ہندو
 یا کوئی بھی جملہ کڑوب کہ پاش پاش ہو کر ہندوؤں کی خوراک ہو کر بستر بجا تو عذاب قبر سے
 بچی بچا کیا عذاب قبر ازل کتاب ہی کے لیے ہے جو مردے دفن کرتے ہیں۔

مرتا جسم و روح کی علیحدگی ہے جسم کیا اجٹا میں اور روح گئی برزخ میں۔ وہن و راکھ
 برزخ الی یوم یبعثون مرنے کے بعد قیامت تک جس دن وہ پھر اٹھائے جائیں گے
 برزخ میں رہیں گے۔ (مومنون ۷۷) اجداث وہ ہے جہاں پھر گیا جائے فون
 ہو کر ستر گل کر تیزوں کی خوراک ہوا۔ یا ڈوب کر پھلیوں کی خوراک۔ یا جل کر خاک میں مل گیا
 جہاں وہ جسم کیا وہی اجداث ہے۔ اور اسی اجداث سے قیامت کے دن پھر زندہ کر کے
 اٹھایا جائے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث جس دن وہ اجداث سے پھر اٹھائے
 جائیں گے۔ تم کو اس پر تعجب ہو گا۔ مگر بارش سے سترے کیو خوراک آتے ہیں کیوں اس پر
 تعجب نہیں ہوتا اتہ علی رجعة لقادس ہے شک اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر اور
 ہے جس طرح پہلی بار پیدا کرنے پر وہ قادر تھا۔ دوسری بار بھی وہ قادر ہے خالق کی قدرت

علم کے احاطہ کی نہیں جو ایک کبھی ایک تہی نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ پیدائش کے روز کیا جان سکتا ہے۔ علم کی تک بندی جب کچھ کر کے نہ دکھائے تو اس کے ادھار کی صحت بے دلیل ہے۔ علم جب ایک چیز بھی پیدا نہ کر سکا تو پیدائش کے روز وہ کیا جان سکتا ہے۔ مگر پیدائش کا عالم وہ دیکھ رہا ہے تو صفت مخلوق پر ہے سمجھے مگر بالبدایت ایمان لانے سے متھے سوا اسے چارہ نہیں۔

چونکہ روح جسم سے بے لگاؤ ہو کر برزخ میں گئی۔ اسی لیے خدا نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْاٰتِیٰی اِنَّ رَسُوْلَ قَوْمِ مَرْوَةَ كُذِّبَتْ عَنْهُمْ سَمَاعُہُمْ (۷) رسول کی آواز تو مردہ تک پہنچنے نہیں۔ اور حقیقوں کی آواز خدا جاسے کہاں سے وہ رسول سے بھی بڑھ کر خدا کے پاس پیدا ہو کے مردہ تک پہنچ سکتی ہے۔

قرآن مجید میں تدریجاً تذکرہ کرنے سے بعد مرنے کے حالات جو اور ظاہر ہوتے ہیں۔ وَمَقْصُودُ ذٰلِكَ اَنْتَ مِنْ خَلْقِنَا اِنَّ اللّٰهَ یَتَوَفّٰی الْاَفْصٰحِیْنَ مَوْتِہَا وَالْحَیِّیْنَ لَمْ تَمُتْ نَحْنُ مَعَہَا فَمِنْہُمْ الَّذِیْ قَضٰی عَلَیْہِ الْمَوْتُ وَرِیْسِلَ الْاٰخِرِیْ اِلٰی اَجَلٍ مَّسْجُوٰی اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَا یُؤْمِنُ قَوْمٌ یَتَفَكَّرُوْنَ (۸) اللہ موت کے وقت جان قبض کر لیتا ہے۔ اور جس کی موت نہیں آئی۔ اس کی جان اس کی نیند میں۔ پھر جس کی موت آچکی تو اس کی جان وہ روک لیتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی تو اس کی جان وقت میں سے ہٹ کر کے لیے وہ بچھا رہتا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں خدا کی نشانیاں ہیں (۹) خدا نے آیت بیان کر کے غور و فکر کی ہدایت کی۔

کیا خوب کہا ہے! النّوم اخ الموت نیند موت کا بھائی ہے۔ نیند بھی اک موت ہے فرق یہ ہے کہ موت میں روح بچھ نہیں لوٹائی جاتی اور نیند میں لوٹائی جاتی ہے۔ اس نیند سے سو کا ہم بہت کچھ سراں لگا سکتے ہیں۔ اگر حسب ہدایت خداوندی ہم اس پر فکر کریں۔ نو نیند پرست کر کے ہم منصفہ ذیل نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔

(۱) نیند اک عالم برزخ معلوم ہوتی ہے۔ اسے لطیف موت میں جو مثال ہے غشی اور بیہوشی کے چاہے اس میں کچھ نظر آئے یا نہ آئے۔

(۲) خواب ایک برزخی سیر ہے اگر اس کی توجہ روحانیت نے روحانیت کے دروازے کھولے ہیں۔ تو خواب بچا اور روحانی ہے۔ اور اگر عالم برزخ ہی کے دروازے کھلے ہیں تو

تخیلی ہیں۔ محتاج تعبیر اور اگر اپنی آلودہ خیالی ہی کی گٹھروں کو کھولا ہے۔ تو وہ مزہ خیال ہے
 ۳ آلودہ عالم اجسام
 ۴ خیال عالم برزخ کی اک قوت ہے جو ہم کو ملی ہے جس کے بل بوتے پر ہماری برزخی
 سیر مختصر ہے اس لیے ہم عالم اجسام عالم برزخ اور عالم ارواح سے مرکب ہیں۔ ہمارا جسم
 عالم اجسام کی مخلوق ہے خیال عالم برزخ کی اور روح عالم ارواح کی۔
 ۵ جسم محتاج خیال کا اور خیال محتاج روح کا۔ اگر خیال نہ رہے تو جسم ہوش تو وہ خاک
 مانند ہے اور روح نہ تو خیال بھی بنا ہو جاتا ہے خیال نگہاں ہے جسم پر اور روح خیال پر
 اک عالم خیال ہے کہ لوگ اکثر امور کو خواب و خیال کہہ کر ٹال دیتے ہیں اور خیال کی کوئی
 وقعت نہیں کرتا حالانکہ دنیا کے سارے کوششے سارے علوم و فنون و ایجادات و اختراعات
 سب خیال ہی کی مدولت ہیں خیال نہ تو انسان روح کے رہتے بھی حیوان ہی ہے۔
 یہی خیال ہے جس کی یہ سحر ایسی رعایا ہے جو کبھی باغی نہیں۔ ہم تن پانچ حکم ہی خیال ہے
 جس کی رفتار تار برقی سے بھی تیز تر ہے کہ ان کے ان میں عالم بالائیک کی گیسر کرتا ہے
 جس کو نہ دریا حاصل نہ پہاڑ حاصل۔ خیالی اور برزخی مخلوق بھی ایسی لطیف ہوتی ہے کہ نہ اُسے
 تموار کاٹنے نہ وہ گولیوں سے مرے۔ اس میں ٹھکل ہے عالم اجسام کا اور لطافت ہے
 عالم ارواح کی۔ وہ درمیان جسم و روح کے اک ورمیانی اور برزخی مخلوق ہے۔ ہر خیالی
 ہمارے جسم پر حکم اس میں۔ مگر ہماری روح کا محتاج۔ نیند میں خیال رہتا ہے۔ اور کچھ نہیں۔
 گویا زاوہ برزخی نفس عالم ہے۔

۶ عالم اجسام میں جس طرح لاکھوں مخلوق ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ اور عالم ارواح میں بھی
 اسی عالم برزخ کی مخلوق اجندہ و شیاہین وغیرہ اسی طرح عالم ارواح کی مخلوق ہیں۔ اور لاکھ
 اور قوتیں وغیرہ جس عالم میں جا پہنچو وہاں کی مخلوق سے ملو اور دیکھو۔
 ۷ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ تصوف صحیح خیال کا نام ہے اس کے بھی معنی ہیں
 برزخ یا خیال اگر آلودہ اجسام ہے تو بعد موت اس کا برزخ اور قبر ہی عالم اجسام اور
 افضل السالکین سے کہ اپنے مخصوص تعلقات میں ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ اور اگر اس کا برزخ
 یا خیال ارواح کے رنگ میں رنگ کیا ہے تو اس کا مواجہہ مطلق اور اس کا مقام
 علیمین ہے اور اگر اس کا برزخ یا خیال عالم ارواح سے بھی بزرگ و ارادع البصر ماطفی

(۳) کجی کی آنکھ نے اور نہ اُس نے کشمکش کی (النجم ۷۱) سے فیضیاب ہو کر عینیت
دیکھو ہو کر فانی اور باقی ہو کر یا طالب تھا و دیدار ہو کر عالم قدس میں پہنچا ہے تو اس کا مقام
مقام قرب عند ملیک مقتل دے اب خواب سے اس نے حال کی صحت کر لو بستی
خدا نے نیند پر سر کر کے کو کہا کہ تم اپنا مقام پہنچاؤ اور اپنی اصلاح کرو۔

(۴) نیند بھی اک کتاب ہدایت ہے اور خواب اس کی حیات یا نامہ اعمال باگر خواب
میں چوری کرو۔ زنا کرو۔ کسی پر ظلم کرو۔ تو سمجھو کہ ان چیزوں کے اجرام تم میں موجود ہیں اور
خیال تمہارا اُنودہ ہے اور عالم کا رخ یا عالم قبر تمہارا اسی درجہ اُنودہ اور افسوس ناک ہے
اگر زیادہ حصہ ماسوے اللہ کی آٹھ کیوں سے ناپاک ہو تو سمجھو کہ ترانہ سے اعمال کیا
گناہ کا پلٹا بہاری ہے۔ اور اگر زیادہ حصہ خدائی رنگ میں ہو اور شکلیوں پلٹا جھک جائے
تو سمجھو کہ نجات ہے فمن ثقلت مواذینہ فاودلکھ المفلحون۔ اس دنیا میں
دیکھو تو کسی کے مرنے کا غم عزت و ماسوس کے لٹنے کا اہم خانہ دیرانیوں کے مدد سے
اور سیکڑوں دردناک مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ کاٹو تو نہیں موت آئے تو راحت ملے
زمین پھٹے اور اُس میں سمائی ہو تو چین آئے۔ پھر ایسی مصیبتیں بھی جو برداشت سے باہر
ہوں جو اس کے پردہ ڈالتے رہنے سے ایک دن کم ہوتے ہوئے نہیں رہیں۔ لیکن
اگر یہ آتی مصیبتیں ازلی اور مستقیم ہو جائیں اور یہ جو اس ہی باقی نہ رہیں جو شعلوں پر خاک
ڈال ڈال کر بجھائیں تو یہی مصیبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے اسی کو عذاب قبر سمجھو۔ جب
کوئی مرا تو دوسرے عالم میں پیدا ہوا اس کا تو تم کو یہ غم و اہم ہوتا ہے کہ وہ عالم کا تفرقہ ملنے
نہ دیکھا۔ اب جب تم مرے اور دوسرے عالم میں پیدا ہو گئے تو وہ عالم کا تفرقہ ہو گیا۔
تمہارے حسابوں تو گھر کا گھر مر گیا۔ سب سے دل تکا کر جدا ہوتے ہو کہ پھر ملنے کے
نہیں۔ گھر یا مال و خزانہ جس جس چیز سے تم نے نجات کی وہ سب تمہارے حسابوں کی
بادشاہ ملک الموت نے تمہاری ساری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اور زن و فرزند سب
اُس نے چھین لیے۔ اس مصیبت کا اندازہ کرو۔ اور ایسی مصیبت کہ اُس کا نقش کوئی شاہی
نہ سکے۔ یہ تکلیف سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے بھی زیادہ دردناک ہے یہ خدا اور اس کا
مقام ہے۔ پھر مصیبت کے اندازہ کو اُس نے صحیح لفظوں میں بیان کر دیا اور اُس کا درجہ
بتا دیا ہے۔ اور اگر تمہارا دل سب سے ٹوٹ کر خدا کے ساتھ جاتا ہے تو تم اس دنیا سے ایسے

جاؤ گے جیسے کوئی عاشق اپنے مشوق سے ملنے کے لیے دوڑتا ہو اس وقت تم موت کو ایک نینت سمجھو گے تو اپنے اور فکر کر کے اور اپنے حالات کو خواب خیال کے آئینہ میں دیکھ کر اپنے عذاب و بخشایش کا اندازہ لگا لو۔

اے کوکو! تم عالم اجسام میں ہو تو بالکل اس کا مکمل نہیں کتے۔ ہاں عالم اجسام کی ہر چیز پر فکر کرتے کرتے خیال کی کنہ ڈال کر عالم برزخ میں پہنچو اگر فکر تمہاری مرکز زندگی جا اور اس عالم میں تمہارا ٹھہراؤ ہو تو موت و اقبل ان تمہو تو ادرہ قبل اس کے کہ تمہو تم رکھل جائے گا۔ یہ حال ہوتا ہے کثرت فکر سے اور فکر کثرت فکر سے جس کا بیان ان کی سرخیوں میں آئے گا۔ ایسے مرنے والے کی موت عالم اجسام کی فطرتی محتاجات سے نجات دلانے والی ہوگی اور وہ برزخی عالم میں رکھ مقام قرب پر داذ کرے گا۔ اور جہانی قیدی بنکر جس گھڑا کو اس نے راہ چلتے دیکھا تھا اور جس کی خنک ہواؤں سے تازہ و ماع ہوا تھا وہاں اس سکون کے مالاخانوں پر بیٹھا عشرت سائے گا۔

اگر تم نے اسی زندگی میں عالم برزخ کی سیر کی اور صلاحیت پیدا کر لی ہے تو میں تمہیں بزرگان دین سے ان کی برزخی صورتوں میں زیارتیں ہوگی اور جتنا کچھ بھی تمہارا آئینہ منجلا ہو گا۔ اس عالم کے اور کاروبار کی طرح فیوض و برکات سے بھی تمہیں شرفی ہوگی۔

اس اجداث باقبر کو کھو دو تو کچھ بھی نہیں۔ نہ جسم سے نہ ہڈیاں ہی۔ نہ عذاب ہے نہ ثواب بھی اس اجداث کی یہ قدر و منزلت اک طفلانہ حرکت ہے لغو اور بے سود۔ روح تو برزخی جسم میں عالم برزخ میں راحت یا تکلیف میں مبتلا ہے جیسا کہ قرآن کی آیت اور پر و گئی ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ یہ اجداث (قبر) عبرت کا مقام ہے۔ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے دیکھنے سے عبرت تحریر و تقریر سے بھی زیادہ ہوتی ہے دوسرے قبر کو دیکھ کر دھیان و نسبت اہل قبر کی طرف اک ذرا تیز اور رسا ہو جاتی ہے اور اس عالم میں پہنچنے اور

اہل قبر کی زیارت کرنے کے لیے اک ذرا سادہ رہہ ہو جاتا ہے سلام علیکم قبر پر کہنا کی نسبت کے قوی کرنے کے لیے ہے ورنہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی جواب دیتا ہے۔

بزرگوں کو بھی برزخی ملاقات ہے چاہے وہاں صبح اور رسانیانے سے ہو۔ مراقبہ ہو خواب میں ہو بات ایک ہی۔ واضح ہونا چاہیے کہ بزرگان دین کی قبریں بلحاظ حصول نسبت قوی و بلحاظ زیارت و فیوض ممتاز و مستثنیٰ حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لئے بیان سے

سیری غرض یہ تھی کہ تم مابعد الموت کے حالات سے آگاہ ہو اور اپنے نجات کے
 حاصل کرنے میں لگو اور کچھ تو قسطنطین کا جو نام ہے۔ راہ نجات میں فرار پرستی تمہیں کچھ کام
 نہ دے گی۔ نہ کوئی بزرگ بھی تمہارا بوجھ سہارا رکھے۔ وہی اوقات وہی افعال اور وہی
 خیالات تمہارے کام آئیں گے جو تم نے خدا کے ساتھ صرف کیا اور خدا کے لیے
 اور خدا کی محبت میں بزرگانِ نبی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہادی اور رہنما ہیں
 وہ بھی تا بقید حیات فرار پرستی تمہارے کام نہ آنے کی سترگش خدا کے سوا کسی کی بھی
 باز نہیں۔ پیغمبر تک کی نہیں۔ ماسوا کی پرستش سے جو توتیں اور قدتیں حاصل ہوتی ہیں وہ
 شیطانی کرشمے ہیں اور جو لطف و مہمتی حاصل آتی ہے وہ شیطانی جھپٹ ہے۔ اس سے پہلے
 خدا جو ملتا ہے۔ وہ محدود و ماحاطہ اور اک ہے۔ اور وہ خدا نہیں شیطانی بت ہے۔ خدا
 لمے گا۔ خواہی ڈھونڈ بنے اُسی سے دل لگانے۔ اور اُسی پر قربان ہونے سے۔
 یاد رکھو اور بھی نہ بھولو الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم العذاب
 من دہم مہتدون جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ طمس نہ کیا تو
 انہیں کے لیے اس ہے اور یہی ہدایت یا قہ نہیں ایمان کو ظلم کے ساتھ طمس کرنے کو
 سوچو اور سمجھو۔

افسوس

مسلمانو! آؤ۔ ذرا قرآن مجید کے رو سے ہم جانچیں کہ آیا ہم واقعی مسلمان ہیں یا سلامی
 و عددوں کے مستحق یا خارج از اسلام ہو گئے ہیں۔ عتاب و دوری کے مستحق۔ بنی خواہنا
 کی امت میں داخل ہیں۔ یا ایسے غیرے اٹکے اور کٹے گروہ ہیں۔
 اگر ہم بنی آخر الزماں کی امت میں داخل ہیں تو کنتم خیر امتہ اخراجت للناس تم بہترین
 امت ہو جو لوگوں کے لیے کھڑے کیے گئے ہو (ال عمران ۷۷) کا خطاب
 ہم سے کیوں چن گیا ہے اور وانتم الا علون ان کنتم مومنین تم ہی غالب ہو اگر
 تم مومن ہو (ال عمران ۷۷) کا جتنے اہم سے کیوں لے لیا گیا ہے (ال عمران ۷۷)
 انکم ہم الغالبون سن رکھو خدا ہی کا شکر فلاح پانے والا ہے (مجادلہ ۲۷)
 کے مصداق ہم کیوں نہیں رہے اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو لن یجزل اللہ لکنون علی المومنین

خدا ہرگز کافروں کو مومنوں پر راہ اور غلبہ نہ دے گا (النساء ۷۴) کیوں زبان حال سے ہمارے ایمان کی تصدیق نہیں کرتا۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں تو وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستغفرنہم فی الارض کما استغفر الذین من قبلہم ولیمکن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم ولیمید لہم من بعد خوفہم (انماہ ایمان لوں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ان کو ملک میں وہ ضرور غلبہ نہائے گا جیسا کہ اگلوں کو بنایا اور ان کے لیے دین کو ہمارے گاہ جس کو اچھے پسند کیا ہے۔ اور ان کو خوف کے بدلے اس عنایت کرے گا (خوس ۷) خدا کا وعدہ تو جھوٹا نہیں۔ پھر اگر ہم میں ایمان ہے تو ہم سے یہ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا۔ خلافت ہم سے چھینی۔ اور فحشیت بیان تک پہنچی کہ مسلمان بھی اور مذہبوں کو اختیار کرنے والے مسلمانوں کی زندگی بجائے غلبہ و حکومت محکوم میں اور بجائے امن و اطمینان طرح طرح کے خوف میں گزرنے لگی ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کا ایمان ہی ان سے رخصت ہوا جو بے بھی وہ منہ بولا ایمان ہے اگر ایمان ہوتا تو ان وعدہ کے علاوہ خدا ضرور ہماری مدد بھی کرتا۔ وکان حقاً علیہ انصر المؤمنین ایمان والوں کی مدد کرنی ہم پر حق ہے (سروم ۷) اگر ہم میں ایمان ہے تو خدا نے اپنی مدد ہم سے کیوں اٹھالی کہ دیں گے اعتبار سے ہمارے اطوار کفار عرب سے ملتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے ہمارے حالات تباہ شدہ قوم سے ملتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا حال یکساں ہو گیا ہے۔

قرآن مجید کی آیتیں غلط نہیں۔ اس کا منکر خدا جھوٹا نہیں۔ ضرور ہم نے اسلام کو بدلا۔ ایمان میں فتور ڈالا جب یہ عنایتیں ہم سے چھین لی گئیں۔ ایسے حال میں مسلمان کس منہ سے بخشائش کے امیدوار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ولتنظر نفسی مباح قد مت تعد او اہمی اپنا محاسبہ کر لو۔ آج کا محاسبہ کل کے محاسبہ سے بہتر ہے۔ کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔

یہ دیکھو کہ خدا اور اس کے اسامی صفت پر تمہارا تہیتی ایمان ہے یا وہ اک زبانی جمع خرق ہے۔ تم خدا کے مسلمان ہو یا قومیت کے تمہارا ایمان صحابہ کا سا ہے۔ یا منافقوں کا سا صحابہ کے ایمان کا رنگ تھا۔ ان صلواتی و نسکی و محبای و عاتقی للہ دب العلمین لا شریک لہ میری ناز میری عبادتیں بلکہ میری حیات و موت تک

برور و گار عالم کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں (انعام ۱۰۲) اصحاب کے ایمان پر
تصدیق قلبی کی گواہی تھی۔ اور وفا بفضل کی مہر اور منافقوں کا ایمان تھا۔ من الناس
من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم
خدا اور قیامت پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ ایمان نہ لائے (نور ۱۱۷) اگر تم خدا کو ایک
ایک کو مستحق عبادت سمجھتے ہو۔ اُنکی کو حاضر و ناظر اور قریب بلکہ کمرہ درون سے بھی قریب
جانتے ہو تو تمہاری اس دیدہ و دبیری کے مدد سے تم خدا کے سامنے فراہم ہو چکے۔ پھر یہ سچی
ہوا پرستی یاوریہ نافرمانیاں دل غافل۔ اعضا سرکش۔ دھیان اور خیال۔ اور ہر اعمال اٹلے۔
کبھی اس کا ڈر کبھی اُس کا ڈر۔ تَشْتَوِيهِ فَاللَّهُ اَسْتَعِزُّ بِان تَشْتَوِيَهُ ان كنتم مومنين -
تم لوگوں سے ڈرتے ہو اور یہ استحقاق خدا کو ہے کہ تم اُس سے پی ڈرو۔ اگر تم کو ایمان ہے
(توبہ ۱۰۲) اگر کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقول
کلام اللہ پر تمہارا ایمان تصدیق قلبی اور تصدیق عملی کے ساتھ ہوتا تو تمہارا بیچہ تمہارا
مقصود ہر حرکات و سکنات میں ہر کام اور ہر شغلیوں میں خدا ہی ہوتا۔ اور کبھی اس سے
تمہیں وسیلہ بھی ملتا۔ راہ بھی راہ مقصود بھی۔ اس سے تمہیں رشد بھی ملتا۔ رشد بھی راہ مقصود بھی
اس سے تمہاری دنیا کی شکلیں بھی آساں ہوتیں۔ دین کی بھی اور قریب خداوندی کی بھی
اور انکے ہم المؤمنون حقا واقعی ہی ایمان والے ہیں (انفال ۱۰۷) تمہارا لقب
ہوتا اور اولاد (ہم المفلحون یہی لوگ فائز المرام ہیں) (بقیہ ۱۰۸) تمہارا خطاب ہوتا
لا خوف علیہم ولا هم یخزنون وان کو خوف ہو گا نہ وہ ٹھکریں ہوں گے (یونس ۱۰۸)
تمہاری شان ہوئی اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر مجلس صدق میں قدر و ات
بادشاہ کے قریب (قصر ۱۰۹) کی بارگاہ میں تمہارا تخت بچھا ہوتا اور فلنجینہ حیوانہ علیہ
تو ہم ان کو جلائیں گے۔ پاک زندگی (نحل ۱۰۹) کا پتر تمہارے سروں پر سایہ کئے ہوتا
اگر افسوس کہ اسلام بے جان ہو گیا اور ایمان کھو گیا۔ قرآن غیر مل ہو گیا۔ اور اس کے
سمل اس کے سمل کے پاس پہنچے۔

خدا نے کافروں کی صفت بیان فرمائی ہے الذین اتخذوا دینہم لعبا ولعبا وغیرہ
الکھوات الدین کافروہ ہیں جنہوں نے دین کو لہو لعب یا لیا ہے کیونکہ انہیں زندگی کا
دینا نے مغرور کر دیا ہے کیا مسلمانوں کا تہر اس حد کو نہیں پہنچا۔ تو خدا فرماتا ہے۔ ساصر عن

عن ایلتی الذین یکسرون فی الارض بغير الحق وان یروا کل آیه لا یؤمنوا
 وان یروا سبیل الرشدا لا یتخذوه سبیلہ وان یروا سبیل النبی یتخذون سبیلہ
 ذالک ما یحکم کن بوا یا یتنا وکانو عنہا غفلین ہم اپنی آیتوں کے سمجھنے سے اُن کو
 باز رکھیں گے جو دنیا میں ناحق تکبر کرتے ہیں کہ اگر خدا کی کل نشانیاں بھی دیکھیں جب بھی
 ایمان نہ لائیں اگر راہِ رستہ بھی دیکھیں جب بھی وہ نہ اختیار کریں اور گمراہی کی راہ دیکھیں
 اُسے اختیار کریں یہ کج روی اُن میں اس سے پیدا ہوئی کہ انھوں نے ہماری آیتوں کو
 جھٹلایا اور ان سے بے پروائی کی (اعراف ۷۱) یہی حال مسلمانوں کا ہو گیا فلہذا
 نسوا ما ذکرنا لہ فتحنا علیہم الہاب کل شئ حتی اذا فرجا بما ادعوا اخذنا ما
 ذنبنا فاذا ہم ملبسون ہ تو جب انھوں نے خدا کی نصیحتوں کو جھٹلادیا تو ہم نے ہر طرح
 کے دروازے اُن پر کھول دیے جب وہ ان عطیات پر فرحان و شادان ہوئے
 (یعنی وہ منہم کو چھوڑ کر نعمت میں مشغول اور لذت طلب ہوئے) تو یکایک ہم نے اُن کو
 دھوکہ دیا تو وہ گمراہ ہو کر رہ گئے (انعام ۷۷) تو ان کی تائید اٹھا کر دیکھو ساری
 قوانین یوں ہی ہیں اور یوں ہی بگڑیں ہم مسلمان بھی اسی راہ چلے پڑے ہیں اور یوں ہی
 بگڑے جس طرح ہر آدمی کے لیے موت ہے اسی طرح دلکھل امتہ اجل ہر قوم کے لیے
 بھی موت ہے بچپن شباب اور بڑاپا اس کے لیے بھی ہے جب یہ دین کو لب لبوب
 سمجھتے سمجھتی اور تکبر ہو جاتی ہے اور جھٹلائی کی راہ چھوڑ کر راہی کی راہ اختیار کرنے لگتی ہے
 تو انسانی صفات کھو جاتے اور بیرونی ترقی اُسے آرام طلب عیش طلب اور عورت
 بنا دیتی ہے یہاں تک کہ اُس قوم کی موت ہی آجاتی ہے۔

وہ وقت یاد کرو جب ہم نے خدا سے مل لگایا تو اُس کے ہدایت کی ٹہیل اپنی مراد
 سمجھے جس سے اس کی فحش جوش زن ہوئی اس نے بے غرض بنا دیا اس بے غرضی
 نے رشتہ اخوت جوڑا ہمدردی پیدا کی یہ پاک محبت ہو جب ہوئی اُن سارے صفات
 کاملہ کی جو ترقی کا موجب ہیں انہی نے حقوق کی ادائیگی کا سبب ہو کر الامال کیا رشتہ اخوت
 جوڑ کر توانا کیا اسی کی بدولت قوم کی نفع رسائی اور اس میں جاں بازی کو ہم نے محبوب کی
 مراد سمجھا گھبر میں قناعت کی میدان میں ہمت کی بہت میں توکل کیا توکل میں صبر کیا
 صبر کے نتیجہ پرست کر کیا صحیحہ فطرت کو مدرسہ بنایا جس سے خدائی تعلیم پا کر نکلے اور

سارے صفات کی فوج کے کراٹھے دنیا کو پرائیوں سے پاک کیا۔ اور چمکے و نیسایں
ایسے کہ اندھوں نے بھی دیکھا اور ہوئے دنیا میں جو کچھ ہوئے۔
آج خدا کی محبت کی جگہ۔ دولت نام و نشان۔ تعلیموں۔ غرور۔ خود غرضی۔ ایسے دنیا اور
الایعنی خطا بات کی طلب و محبت قائم ہوئی ہے۔ یا مولویوں اور صوفیوں میں۔ مگر وہ شخص
اپنی پریشانی کی بات کی طرح اور اپنا طریقہ اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کے منوانے اور
اس کے علوم و تربیت ثابت کرنے کی بڑبڑائی ہے جس سے نعمائے اہل بیت چھپیں یہے گئے
اور صفات اسلامی سلب ہو گئے۔ پھر دیکھ لو ہیں دنیا میں جو کچھ ہیں۔
مسلمانوں! ایمان کی سختی کہو کیا تم وہ مسلمان رہے۔ جو تھے کیا تمہارا اصل کتاب
پڑ ہے۔ جو تھا۔ تو کیا تم بھی عادی و شادی کی طرح اپنا ہوا چاہتے ہو۔ کیا تم بھی یہو کی طرح منصوب
ہوا چاہتے ہو۔ کیا تم بھی خسرالدینا والا خسر کے مصداق ہوا چاہتے ہو۔ کیا تم مسلمان
ہو کہ جہنم آباد کیا جاتے ہو۔ اگر نہیں تو اس پر غور و فکر کرو کہ تمہیں کیا یہ نہ سمجھو کہ تم مجبور
محض ہو کہ تم کو کچھ اختیار دیا ہی نہیں گیا۔ اور اس لیے تم کو کچھ کرنا نہیں۔ ہم تباہی کے تھیلے
میلے کیا کر گئے۔ جبر و اختیار کے مسئلہ پر غور و فکر کرو اور اپنی تعلیم و آزادی کو سمجھ لو۔
تاکہ داعلو اصابحتا کی تعمیل کر سکو۔

جبر و اختیار اور تعلیم و آزادی

ان دونوں مسئلوں کی اصل قریب قریب ایک ہے اس لیے نظر اختصار میں دونوں کو ساتھ
ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اس مسئلہ کو اولاً از نوئے فطرت دیکھو۔
فطرت انسان کو باہر است مجبور بھی تباری ہے اور مختار بھی مقلد بھی تباری ہے اور آزاد بھی
اسی طرح کلامِ لطیف بھی انسان کو نہیں مجبور بتاتا ہے اور کہیں مختار بھی مقلد بتاتا ہے اور کہیں
آزاد تو حقیقت میں انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی مقلد بھی ہے اور آزاد بھی۔
بہرہت جو سارے دلائل منطقیہ سے قوی تر ہے۔ وہ صاف بتا رہی ہے کہ انسان حاد کی طرح
معدنیات کا معدن بنائے کی طرح ضرور و سایہ و احوالوں کی طرح درندہ چرند اور پرند کی طرح
پردہ نہیں ہو سکتا اور انسان نہ آبی مخلوق کی طرح پانی میں ہر گز نہ پانی قوت و اختیار فطری ہے
یا ہر ایک قدم نہیں بڑا سکتا اور سراسر مجبور ہے مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے حدود اختیار فطری

اندر وہ بالکل ذی اختیار ہے جس کو اس اور جس قوت کو چاہے وہ کام میں لائے۔ کچھ اور کان سے دیکھ نہیں سکتا ہے مگر کچھ سے سننا اور کان سے دیکھنا چاہے تو یہ ناممکن اس لیے یہ صاف کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان ایک حد سے باہر مجبور اور ایک حد کے اندر مختار ہے یہی حیات قانون فطرت ہے اور اسی قانون فطرت کے مطابق آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں جو خلاق فطرت کی نازل کی ہوئی ہیں۔

جس عالم پر یا اس کے جس مخلوق پر غور کرو تو اسے صفات محدود ہی کی بجون مرکب پاؤ گے۔ سبط طح حضرت انسان بھی صفات محدود ہی کی ترکیب دی ہوئی مخلوق ہے صفات بنیاد تو خدا کے لیے ہے اور صفات محدود و مخلوق کے لیے۔ اب دنیا کو دیکھو تو یہ بیہی نظر آتا ہے کہ انسان کو اختیار کی ایک صفت اور دوسرے زائد ملی ہے جو کسی کو نہ ملی۔ انسان کا سب اختیار اور انسان پر کسی کا نہیں یہی خلافت الہی ہے جسے پاکر انسان غیور اللہ اور بکر صلیح اس کے سارے صفات محدود ہیں اور اپنی حد سے باہر مجبور اسی طرح صفت اختیار بھی محدود ہے اور اپنی حد سے باہر مجبور اس صفت اختیار کے نکلنے سے ہم مختار ہوئے محدود و جب تک نکلنے سے ہم مجبور ہو گئے۔

خداوند عالم نے اپنے سبط و کامل اختیار و قدرت سے ہم کو کسی قدر محدود اور مجبور اختیار دیا ہے اگر وہ کچھ دیتا تو مطلق اختیار نہ ہوتا۔ ہم ملائکہ ہی ہوتے اس لیے اسی کو یہ کہنا زیبا ہے کہ سب کچھ اسی کے چاہے ہوا اور سب کچھ اسی کے چاہے ہوتا ہے۔ سب کچھ اسی کے کئے ہوا اور سب کچھ اسی کے کئے اور اسی کے اختیار سے ہوتا ہے کیونکہ یہ محدود اختیار بھی تو اسی کا ہے۔ کوئی ہوتا ہے۔ کوئی کاٹتا ہے۔ کوئی حاصل کر کے لاتا ہے۔ پھر کوئی بکاتا ہے جب کوئی کھاتا ہے۔ یہ ساری قوتیں جو کام میں آئیں اور یہ سارے اختیارات جو کام میں آئے سب اسی کے قوتیں ہی اسی کی۔ اختیارات ہی اسی کے۔ اس لیے یہ دعویٰ اسی کو زیبا ہے کہ روزی ہم دیتے ہیں اور علیٰ ہذا سارے ہی طلیات۔

اب اگر تم اپنی قوتوں کو کام میں نہ لاؤ اور اپنے اختیارات کو خدا نے دئے ہیں سبط اور بیکار کر دو۔ تو باز پرس کے دن باز پرس ہو گا کہ تم کو می۔ و تو تک کی قوتیں ہم نے دی تھیں۔ اور ان کو محدود و مدت تک کام میں لائے گا اختیار بھی دیا تھا۔ پھر تم نے اس خدمت کو کتنا کچھ اور کیسا کچھ انجام دیا۔ (تسلسلہ دیو مہدی عن النبی ص)

الحق۔ وہ مستأون راہ ان شاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے وہی تم چاہتے ہو۔
یا فعل اللہ ما یشاء خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یا۔ ان اللہ یکلم مسایید
بے شک خدا جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے اور علیٰ ہذا ایسی کلماتیں سرسختی ہیں۔ قدرت
اُس کی قوت اُس کی۔ اختیار اُس کا۔ یہ سارا کچھ اسی کا دیا اور پھر اسی کا۔

اسی طرح کل امور بما کسب دھین ہر کوئی اپنے اعمال کے ساتھ مرہون ہے فہو یعلم شقا
ذوہو شیوایہ و من یعلم شقا ذرہ شرایہ جو ذرہ برابر بھی اچھا یا بُرا کرے گی تو اُس کا
نتیجہ وہ پلے گا۔ انا ہدینا السبیل اما شا کواد اما کفر۔ اُسے بھی بری راہ تم کو
بتا دی اب تم کو اختیار ہے۔ چاہے جو ایسی باتیں بھی قرآن مجید میں بہتیری ہیں تو ایسی کلمات
آئیں جن سے ہمارا اختیار ہونا پایا جاوے۔ سرسختی میں بازوے حقیقت بھی بازوے
فطرت بھی بازوے بہت بھی۔

اسی مضمون کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اجابوہ تفویض و مکن
امر بین الامورین نہ باکلیہ جبر ہے نہ باکلیہ اختیار۔ بلکہ معاملہ میں ہے یعنی کچھ جبر بھی کچھ
اختیار بھی۔ اہل جبر کا پلٹر کچھ جھک جاتا ہے کہ فطرتاً ہم مجبور ہیں کہ اپنے عمل و اختیار کو کام
لائیں مگر جس حد تک اختیار ملا ہے اُس اختیار میں ہم مجبور نہیں اگر اختیار میں بھی جبر ہو تو اچھا
برے کی تمیز باطل ہو جائے گی اور جزا و سزا کی دنیا کی سہی ظلم ہو جائے گی اسی طرح عقل
بے تصرف ہو جائے گی اور ہدایات ربانی نوروں بیکار ہو جائیں گے اور یہ دنیا ہو سکے گی جو کچھ
اب یہ اختیار فطرتاً مقلد بھی ہے اور آزاد بھی۔ بچہ پیدا ہوا تو حیوانی سے بڑا اور مچھ سے کمزور
ہیوکل لگی تو وہ کھانا کیا جائے نہ میں جو چیزائی فطرت نے چوسنا سکھایا یوں تو پرورش شروع
ہوئی جب کچھ عقل و تمیز آئی تو تقلید شروع ہوئی بیٹھنا اوٹھنا چلتا پھرتا۔ زبان علم و تہذیب
شایستگی دانائی اور مذہب جو سیکھنے سے سیکھا وہ تقلید سے جب سکھانے کی منکرت
کو پہنچا تو محروم و جد تک آزاد ہوا۔ ورنہ اس دنیا میں آزادی کہاں عقل بھی باہمہ دانائی اپنے
وارثہ کی ہوا کی مقلد ہے اور جس ہوا میں پٹی اسی کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے مذہب بھی
باہمہ تقدس پیغمبروں کی لائی ہوئی اور برقی ہوئی کتاب اللہ ہی کی مقلد ہے خدا نے بھی
طاعت و اتباع کا حکم دے کر تقلید ہی سکھائی ہے بشرطے ہمارے بنا دیا۔ اس لئے
خدا کا دیا ہوا محدود اختیار بھی مقلد ہی ہے اور اس تقلید میں مجبور۔ مگر یہ تقلید جب عقل کا لائق

تمیز صحیح سے بنائیت خداوندی آمیزش کر سکتی ہے اور وہم و خیال جب نفسانی خواہشوں سے پاک ہو جاتے اور مادہ فنائیت پیدا کرتے ہیں تو تقلید کو نہ آزاد ہو جاتی ہے۔ جب ایک خدا کی محبت آتی تو اس کی رضا کے سوا اس کی تقلید ٹوٹ گئی۔ اور وہ آزاد ہو گیا۔ انھوں نے نفسانیت سے بھی کی تقلید اندی تقلید ہے اور روحانی سمجھ کے ساتھ تقلید آزادی سے پسین قبل از وقت آزادی بھٹو کریں گھانا ہے اس لیے جس طرح انسان محدود و محدود تک مقدار اور اس حد کے باہر محدود ہے۔ اسی طرح انسان محدود و محدود تک مقدار اور اس حد سے باہر آزاد ہے۔

تلك حد والله ومن يتعد حد ود الله فقد ظلم نفسه یہ حدود اللہ ہیں جس سے ان سے تجاوز کیا اس نے اپنے اور ظلم کیا جو لوگ اپنے کو محدود محض مان کر اللہ پاؤ توڑ کر بٹھ جاتے ہیں اور اس رہبانیت کو توکل کا خطاب دیگر مذہب کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ عقل و حواس کو گھوڑا کر بدحواسی کے گرد یہ ہیں اور دیوانہ بن کر باز پرس کے حساب سے نکل جاتا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے اور کفران نعمت کے مجرم ہیں۔ یہ لوگ منزل مقصود کی پر خطر راہ کو پاپا وہ طے کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح گھوڑا کی پاک ڈور ہاتھ میں اور گھوڑا کوئل میں بجاتے اس کے کہ سواری سے سہولت ہوتی اور گھوڑے کا بوجھ سہل یعنی چاہتے ہیں کہ گھوڑے ہی کو مار ڈالو۔ اور اس قتل کا نام دھنسی کشی رکھ کر اس کو سراہتے بھی ہیں۔ یہ تو ویسا ہی ہوا کہ جو افسر ریل کے محمول سے بھی بری ہوں وہ ریل کو چھوڑ کر پاپا وہ ریلوے سروس کی تحقیقات اور خدمتوں کے لیے حوصلہ کریں کہ آئین زور سے سمیٹ دیتا اور لٹ بھی جاتا ہے۔ خدا نے طرح طرح کی نعمتیں۔ قوتیں اور قدرتیں عطا کیں اور ان کو عمل میں لانے کا اختیار دیکر خدا کی راہ کے لیے سوڑ و پیدیا ہے اس کے گل پرزوں کو صاف کرتے رہو اور بیکار نہ کرو کہ منزل پر پہنچ ہی نہ سکو۔

اب اپنی حد بندی پہچاننے کے بعد یہ سمجھو کہ تمہیں چاہیے کیا۔

تمہیں چاہیے کیا

اگر تمہارا حال بدلتا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی چال بدلو تمہاری چال کی نگاہ خواہش نفسانی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تمہیں جہنم میں لے جائیگی اس سے بے پروا اور خدا کے ہاتھ میں وہ۔ واللہ یدعو الی دال السلام وہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے دارالسلام میں

تھیں بچائے گا اس لیے خدای سے محبت کرو اور ماسواے کے نقوش کو نظر انداز
 واعتصموا بحبل اللہ خدا کی بری کو مضبوط دھرو اور ال عملان علی (خدا کی بری عابد ہو) جو
 کا پاکر رشتہ محبت ہے تو دیکھو ماسوا کو دوست بنانا۔ اس تختن دامن دونہ اولیا
 (شواری علی) کیا انھوں نے ماسوا کو دوست بنایا ایسی دوستی بے بنیاد ہے مثل الذین
 اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا طان ادھن الیوت
 لیسیت العنکبوت کو کافور دین لوت کی شان کی مثال جنھوں نے ماسواے اللہ کو دوست
 بنایا اس کو بری سی کی ہے جس نے ایک گھر تو بنایا ہے لیکن کچھ شاک نہیں کہ سب سے بڑا
 اور ذلیل گھر کڑی ہی کا ہے اگر لوگ جنھیں (عنکبوت علی) اگر خدای سے محبت کرے
 تو یہ محبت تمھاری مرشد ہوگی اور محبوب تک پہنچا ہی کر چھوڑے گی۔

یہ محبت حاصل ہوتی ہے ایمان کامل سے اور ایمان کامل حاصل ہوتا ہے اطاعت قرآن ہی
 و ذاتہ صوابا قرآن ہی کی شان میں ہے اور اطاعت قرآن جو روحانیت ہو وہ حاصل
 ہوتی ہے اس کے ہدایت کے بموجب دوام فکر سے جس کو میں پاس کو اس کہتا ہوں اور
 پاس کو اس حاصل ہوتا ہے دوام ذکر سے جس کو پاس انھاس کہا جاتا ہے ان سب کی ہدایت
 قرآن مجید نے کی ہے اور ان سب کا بیان اپنے اپنے مقام میں آئے گا تو ہمت کرو
 قرآن مجید کی کا حقہ تعمیل کی۔

اے بہاؤ عبد واللہ مخلصا للہ الدین خدا کی عبادت خدا کے لیے دین کو خالص کے
 کیا کرو (نہ مو علی) جس میں ماسوا کی آمیزش نہ ہو لا اللہ الدین الخالص آگاہ ہو کہ
 دین خالص خدای کے لیے ہے (نہ مو علی) تو نمازیں پڑھا کرو ایسا نہ کہ ترک صلوٰۃ
 کر کے ایک طرح کے شرکوں میں ہو جاؤ اقیمو الصلوٰۃ ولا تلو نوا من المشرکین (روم)
 زکوٰۃ دیتے رہو ایسا نہ کہ زکوٰۃ نہ دے کر شرکوں اور آخرت کے کافروں میں ہو جاؤ۔
 تو شرکوں کے لیے جہنم ہے فویل للمشرکین الذین لا یوقین الزکوٰۃ وھم بالآخرۃ ہم
 کھڑے دن (فصلت علی) ہاں قرآن مجید کے سارے اور امر کی تعمیل اور سارے نوا ہی
 سے پرہیز تمھاری وسعت کے اندر ہے لا یمکلف اللہ نفسا الا وسعھا حذ التحلیف
 لا یطاق دیتا ہی نہیں (بقراءہ آخرت) ساری تکلیف شرعی تمھاری وسعت کے اندر
 ہے۔ تو آرام طلبی نہ کرو۔ فاعبدوا صطبر لہا دقہ (مریم علی) خدا کی عبادت کیا کرو۔

اور اُس کی عبادت میں جو تکلیف ہو چکے۔ اس کو برداشت کیا کرو۔ مگر عبادت وہ ہو جس میں
 شتوع و خضوع ہو۔ حضورؐ کی سبکیں ہوں۔ صرف عبادت ظاہری اور وکھاوے کی بے معنی
 اور بے مفہوم کی نہیں جیسا کہ بعض کہتے ہیں من الذاس من عبد اللہ علیٰ حرفتہ یعنی
 لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو کمار کے کمار سے (بچے سے) یعنی اوپر اوپر الگ الگ تہنگ
 تو ایسی اور پری عبادت مطلوبہ نہیں۔

قرآن مجید کے ادا و نوای کی بصدر و اخلاص میں عبادت ہے۔ نماز روزہ حج و عمرہ
 ہو تو ظلم و قتل سے بچنا ہو تو چوری اور زنا سے بچنا ہو تو نفسی غیبت و لڑائی نفاق پیچھے
 اور حق تلفیوں سے بچنا ہو تو خدا کے ادا و نوای کی تعمیل اور نوای سے پرہیز باعث ہے اسالی برکتوں
 کی ولان اهل القری امنوا و اتقوا القتل علیہم برکت من السماء والارض ولكن کنز ہوا
 فاحذوا حیاکم فیکسبون۔ اگر قریہ والے ایمان لاتے اور پرہیز گار بنتے تو تم ان کی
 آسمان و زمین کی برکتیں ضرور کھول دیتے۔ مگر انھوں نے جھٹلایا تو ان کے کوئی سبب
 ہم نے ان کو دہرایا۔ (اعراف ۱۷) اگر تم بھی ایمان کے ساتھ پرہیز گار بنے تو تم پر بھی
 برکتیں نازل ہوتیں مگر تم کہاں بنے۔ دیکھ لو۔ خدا نے فرمایا تھا فاتقوا اللہ واصبحوا ذات
 بینکم اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرتے ہو (انفال ۷۱) آپس میں اصلاح کے بدلے
 تم تو آپس میں جھگڑے لاتے ادعوا فقتلوا و تذہبوا صابروا۔ آپس میں جھگڑو اور
 دورہ منتشر ہو جاؤ گے اور تمھاری ہوا اوکھڑ جائے گی۔ اس میں تکلیف بھی ہو چکے تو صبر کرتے رہنا
 (انفال ۷۲) اتفاق تو جی کی تسلیہ تھی کیا اس کے پیوستے کثیفہ و فنی خلافت میں
 جھگڑیں اور پولیکل جھگڑوں کو مذہب بنالیں کہ انتخاب کو تو تیرہ سو برس ہوئے اور دوسرے
 کے جھگڑے آج خون خرابہ تک نوبت پہنچائیں اور بنے نتیجہ۔ یہ نواحد مذہب کو
 رسول مذہب سمجھ کر آپس میں جوتی پیرا کر رہیں جس سے فتنے اوٹھیں یا نقلہ غیر نقلہ انہی
 رفع یدین۔ قرأت فاتحہ خلفا امام وغیرہ کو اختلاف مذہب سمجھ کر فساد پھیلائیں اور ایک
 دوسرے کو مسجد میں خدا کی عبادت اور خدا کی یاد سے روکیں اور فتنہ اظلم من منع
 مساجد اللہ ان میں کہ فیہا اسمہ کی کھلی کھلی نافرمانی کریں تو آج مقدمہ کوئی بھی قید
 کوئی ہو خدا کی مسجد کسی فرقہ کی ہو جائے مگر کل یہ سب اپنے اپنے مکافات سے کچھ نہیں
 جیسا کہ خدا نے فرمایا تھا یہاں تو ان سب کی ہوا اوکھڑ ہوگی۔ اور وہاں یہ نہیں فرمادی ہوں گی

اور خدا سے اپنا خون بہا طلب کریں گی۔
 مسلمانو! جیسا کہ یہودی سمجھے کہ ہم تو خدا کے پیارے بنی ٹھہرے۔ یا عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہم تو خدا کے
 پہلو تھے جیسے ہی کسی امت میں نیکیل مذہب سے فارغ کیا ان کے تین دن جہنم میں رہنے سے
 خدا پناہ دے) ہمارے گناہ گناہ ہی نہیں رہتے۔ تم نہ سمجھنا کہ ہم آخر الزماں کی امت ہیں
 جہنم میں جانے ہی کے نہیں۔ یہ واقعہ کریمہ کے سبب عیسائیوں کی طرح ہمارے گناہ بھی
 انہیں نہیں رہتے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہوں کے برے سطلوٹ سے
 حضرت امام بھی سب کے گناہوں کے برے شہید ہو سکے کہ خدا نے فرما دیا ہے
 ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ہم نے انگوٹوں کے بعد
 تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو (نورس ۷۷) تمام امتحان
 میں ڈائے گئے ہو۔ انگوٹوں کی طرح مگر انگوٹوں نے کامیابی حال کی اور فائز المرحم ہوئے
 اور تم اس امتحان میں ناکام رہے کسی جھکٹ میں بھی نمبر نہ لائے۔ ہر طرح عدول کسی اور
 نافرمانیوں کے مرتکب ہو گئے۔ قانون خداوندی کی غفلت و بے پروائیوں سے توبہ
 کی بے وقوری کی یہ سبب ہے مسلمانوں کے افلاس کا ادبار کا۔ خانہ جنگیوں اور خانہ دوزیوں کا
 انفس صد انفس، اب بھی جیتو۔ اور خدا کے حضور تو پیکر و قرآن مجید کو پٹے ہو۔ پڑاؤ۔
 بغل میں دباؤ برسوں پر رکھو۔ پہلے اپنے کو تلخ کرو۔ پھر خلق اللہ کو پونچھاؤ۔ اور اس کی
 ہدایت کے بموجب نقصہ و تزکیہ کر کے اپنے کو آئینہ بناؤ کہ تجلی جہاں آراؤ کچھ سکھو۔

موضوع و غرض تصنیف کتاب

کیوں انفس نہ ہو۔ دل و جگر ٹوٹے ٹوٹے کیوں نہ ہو جائیں مسلمان جن کے بھلے حال کے
 ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترستے رہے۔ وہ اس حال کو پہنچ گئے جس حال کو نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے دشمن مخالفین اسلام پہنچے ہوئے تھے
 انفس و ہوا کا گھٹا ٹوٹا بادل ایسا اٹھا کہ اسلام کا آفتاب چھپ گیا غیظ و غضب کی بجلیاں
 کو برسنے لگیں۔ خود غرضیوں اور شہوت پرستیوں کی کڑک نے سب کے دل ہلا دیے۔
 انیس کی نا اتفاقیوں کی تاریکی چھا گئی۔ فلاح و اوبار کے اولوں نے انسانی اور اسلامی
 سعادت کے پھولوں کو پھلوں کو سمار کر دیا۔ عوام تو کالافعام ہو گئے۔ اور خواص ان سے بھی تر

زنگ یہ چھارہ ہے کہ ہمیں یہ قوم منضوب کے گروہ میں نہ جلائے جن کا وجود بھی اسے تو خوش
وے حیاتی اور ذات و رسوائی کی محسوس کرنے کے لیے۔

جو شاخ سوکھ جائے اُسے توڑ دینا کہ درخت نہ سوکھے جو عضو ٹھہ جائے اسے کاٹ دینا کہ سارا
جسم نہ ٹھہ جائے فطرت کا قانون کہ کو جذب اور کمزور کو سلب کر دیتا ہے مسلمان اس حال کو پہنچ
رہے ہیں کہ منضوب وہ سوکھی شاخ کی طرح کاٹے جائیں گے اور مصائب کے چند من نہیں رہیں گے
یا دوسری قوت میں سلب ہو جائیں گے جس کو رخ ہونا کہتے ہیں اگر اسے بھی ہوش نہ کرینگے۔

مسلمان اس حال کو کیوں پہنچے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا تعلق خدا سے مٹ گیا ہے
ان کی نسبت خدا کے پیچھے ہوئے قرآن سے ٹوٹ گئی ہے یہ زم ماسوا کے شریک اور ماسوا
کی محبت کے متوالے ہو گئے ہیں انھوں نے اپنا تعلق مرنے والے انسان سے جوڑا

اور ان کی نسبت طب و یاس انسانی تصنیفوں سے جڑی ہے یہاں سے شرعہ الحق نکلی
اسی غرض سے کہ وہ خدائی شریعت کو ہائیں شریعت میں حقیقت ہے مگر شریعت پروردگار
کے ساتھ عمل کرنا بغیر تصنیف و ترکیب کے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس مصلح الحق میں جیسے روحانی
قرآن مجید کو بیان کرنا ہے یعنی تصوف قرآنی بس یہی اس کتاب کا موضوع ہے تاکہ شیخ اہل حقیقت
سنی اہل قرآن اور اسلام کے حق سے قوت بھی ہوں۔ اولاً ان بڑی ناسوں کو شاید یہ جیسا کہ

شرعہ الحق میں ہے قرآن کی آیتوں سے اس کو بتایا ہے اور اپنے کو صرف مسلمان یہاں
جیسا کہ سب پیغمبروں نے اور خود ہمارے رسول نے بھی اپنے کو کہا مسلمان ہونے کے لیے
اپنے کو خاص مسلمان بنائیں جس کی تعلیم خدا نے کی ہے جو اس کتاب میں بتائی جائے گی
خدا پر ایمان لانے والوں کے لیے چارہ نہیں ہے کہ وہ صرف آیتیں پا کر بھی قرآنی تصوف
سے انکار کریں یہی غرض اس کی تصنیف سے ہے۔ وصافوفی اکاب اللہ علیہ

تو کلمت والیہ انبیاء

آغاز کتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصوف قرآنی

یا ایھا الانسان انک کادح الی دبارک کدر حاد فلیقفہ ۱۰ اے انسان تجھ کو اپنے خدا تک پہنچنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ پوری کوشش۔ پھر تو اُس سے جلنے کا ارتقا حق اس آیت نے غیر تندرستوں کو غیرت و لالی، اور بہت والوں کو بہت مگر خدا تو کوئی جسمانی بات نہیں جس کی راہ جسمانی ہو وہ تو روح سے بھی الطاف ہے۔ اس لیے اُس کی راہ روحانی ہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا کوشش کرنے کو بھی فرمائے اور اُس کی راہ دیتا ہے۔ قرآن مجید اسی لیے تو نازل ہوا کہ انسان غری و مظلوم کو خدا رب ہوا اور وہ کو پہنچے اس میں قرآن مجید سے دکھایا جاتا ہے کہ روحانی راہ خداوند عالم نے کیا تعلیم فرمائی ہے (انہ لھول) فصل بے شک قرآن ہی قول فصیل ہے (الطارق)

الم - ذلک الکتب کادیب فیہ مدد للبتین یہ قرآن وہ ہے کہ اس میں شک کو دخل ہی نہیں۔ یہ یقینوں کو ہدایت کرنے والا ہے (بطریق علی) کادیب فیہ اور کادیب فیہ من رب العالمین دونوں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ دونوں دو طرفہ کام میں۔ تو دونوں کے دو تہی بھی ہیں۔ کادیب فیہ کے معنی ہیں کہ اس میں ریہ اور شک کو دخل ہی نہیں۔ جو میں نے ترجمہ کیا ہے۔ یعنی یہ سراسر حق ہی ہے اور کادیب فیہ من رب العالمین کے معنی ہیں کہ قرآن کے خدا کی طرف سے ہونے میں شک ہی نہیں۔ بہر کیف۔

خود فکر کی جگہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو یقینوں کے لیے ہادی ہے تو وہ کوئی ہدایت ہے جو بعد اتفاقی ہے۔ ہی ہدایت کا نام تصوف پڑ گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ہدایت بھی اسی کتاب قرآن مجید سے ہی ملتی ہے۔ اور اس کا ہادی بھی قرآن ہی ہے۔ اس لیے تصوف حقیقی کی تعلیم تعلیم قرآن مجید ہی میں ملے گی تو اب سے اس کو نہ شک نہیں بلکہ زہد تر سمجھو۔ یہ ہدایت جو بعد اتفاقی ہے یہ ہدایت صراحتاً تعلیم کی ہے جو یہ بھی خدا تک ہی پہنچنے میں

پتہ سورہ فاتحہ سے ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ جاؤ اور اسلام کے بعد ایران کے بعد اسکی
 حمد کے بعد اخلاص خداوندی و عبادت اور استقامت کے بعد خداوند عالم اس ہدایت طلبی کی ہدایت
 فرماتا ہے اھدنا الصراط المستقیم اسے خدا ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کرے پھر وہ کوئی ہدایت
 ہے جو اسنے ہمارے گم کرنے کے بعد بتی ہے اور جس کی درگاہ است ہر نماز میں اور ہر نماز کی
 ہر رکعت میں کی جاتی ہے۔ صراط مستقیم فرماتے کی چیز ہے یہی صراط مستقیم ہے جس کا وہ صراط
 نام دوسری صدی میں تصوف پڑ گیا تو صراط مستقیم کو خود خدا فرماتا ہے انک التھدی الی
 صراط مستقیم صراط اللہ الذی لا یسأل فی السموات و ما فی الارض اسے رسول
 یسے شک تم صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہو صراط مستقیم ہے کیا یہ صراط اللہ ہے۔ خدا کی
 راہ ہے ایسا خدا کا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسکی راہ (شوری ۱) صراط مستقیم کو
 خدا نے فرمایا کہ صراط اللہ ہے۔ اسے لوگو! ایمان لاؤ کہ خدا کی راہ انحضرت نے قرآن و کتب
 تبیل فرمائی ہے۔ اگر کوئی صراط اللہ تصوف ہے جیسا کہ قرآن مجید تائید تصوف میں ہے
 بیان کیا ہے۔ تو حقیقی اسلام ہے قرآن کے اندر اور اگر تصوف خدا کی راہ نہیں تو یہ کیسے صراط
 کام کی چیز نہیں۔ اسی صراط اللہ کا نام قرآن میں صراط الغفران الحمید بھی ہے۔

صراط اللہ اور دین اللہ دین قیم ایک چیز ہے جیسا کہ خدا نے فرمایا قل انہی
 ہدائی دینی الی صراط مستقیم دنیا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا کبہ و کہ کے شک
 خدا نے صراط مستقیم کی طرف میری ہدایت کی ہے جو بیشک دین ہے یعنی ملت ابراہیم جو کہ
 ہو رہے تھے (انعام ۷۸) صراط اللہ کا ہر وہ (صوفی) بچو ہوتا ہے۔ اقدم و جھٹ
 للذین حنیفا قائم رکھو اپنی توجہ کو دین کے لیے بچو ہو کر (یونس ۷۰) اللہ میں
 فرمایا یعنی بچو ہو کر دین سے غافل نہ ہو جاؤ احکام شرعیہ کے کسی حال میں چٹکارا نہیں
 اسی صراط اللہ کی صفت ہے دین خالص بھی الا اللہ الدین الخالص آگاہ رہو دین
 خالص خدا ہی کے لیے (سورہ ۷۱) اسی صراط اللہ کا نام طریق احسان بھی ہے
 وہن احسن دنیا من اسلام و جہدہ اللہ و هو محض اُس کے کسی کا دین تہر خیر
 تسلیم توجہ خدا کو کیا اور وہ احسان کی راہ ملنے والا ہو صراط اللہ کا ہر وہ (صوفی) اپنے
 نفس کو بھیجتا ہے تاکہ خدا کی رضا اس کے عرص میں ملے من الناس من یشی
 ففسدہ ابتغاء من ضاقت اللہ (فقیر ۲۷) وہ خدا کو مضبوط و ہر لیتا ہے۔ تو اُسے

صراط اللہ (تصوف) کی راہ دکھائی جاتی ہے ومن یتقم باللہ فقلہ ہدی الی صراط مستقیم (ال عمران ۳) صراط پر چڑھنے سے اسے عین الیقین یعنی ایمان ملتی نصیب ہوتا ہے جس کو خدا نے فرمایا یا ایہذا الذین امنوا امنوا باللہ ورسوله (نساء ۱) جب صراط اللہ کے رہرو اس صفت پر چڑھتے ہیں کہ خدا نے انھیں دوست رکھا۔ اور انھوں نے خدا کو یکجہ ہم و یکجہ نہ تو یہی اولیاء اللہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوانہ جو خدا کو دوست رکھتے ہیں۔ تو خدا نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ہم یخزنون (یونس ۶۴) بے شک اولیاء اللہ کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ محض ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو دارالسلام میں ہیں جو مقام خدا کے قریب ہے لہم دارالسلام عند ربکم (الانعام ۵۸) اے لوگو! خدا تمہیں اسی دارالسلام کی دعوت دیتا ہے واللہ یلعن الی دارالسلام (یونس ۶۳) مگر یہ ہر کے نصیب کا حصہ نہیں۔ کیونکہ اسی کے بعد اتنا ہیجہدی من یشاء الی صراط مستقیم تصوف کی راہ ہر کو نہیں۔ بلکہ جس کو جو چاہتا ہے اس کو دکھاتا ہے۔

صراط اللہ کا ہر وہو فی ہوا دارالسلام میں داخل ہوتا ہے جو مقام قرب ہے۔ خدا نہیں جاتا حاشا نہیں ہو جاتا اللہ اللہ ہے بندہ بندہ وہ ہے۔ وجود کے لئے ہے یہ نہیں ہوا علم وجود اس کے لیے ہے اس کی ظاہر آتی دیکھنے ہی کی ہوتی ہے کہ بے اور نہیں ہے۔ انجیل کے مسلمانوں میں جو آپس میں ہوئے ان کا اور ایسی کئی آیتوں کا ترجمہ ہی کر دینا سمجھا جاتا ہے کہ سمجھیں بھی آئیں اور عمل میں بھی آئیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک قرآن میں چند مجمل احکام کے سوا اور ہے کیا۔

قرآن میں احکام و ہدایات میں جو صریح ہیں ان کو میں احکام کہوں گا اور جو غیر صریح اشارہ کثایت۔ اور حکایت ان کو میں ہدایات کہوں گا۔ احکام و ہدایات ظاہری کی تکمیل شریعت باطنی اور رہبانیت کے ساتھ تکمیل طریقت ہے۔ شریعت و طریقت کے ملنے سے جمہ انکشاف ہوتا ہے وہ حقیقت ہے۔ شریعت و طریقت کوئی ہے۔ اور حقیقت بطور حجب ثانی و ویدنی۔ اسلام ان سب کا مجموعہ ہے مثلاً تاڑ پڑ ہوتا دست قرآن کرو شریعت ہے معانی و مفہوم خدا کی یا۔ دہیان بحضرت قلب خشوع و خضوع خلاص کیوں کے ساتھ او اگر تو طریقت ہے۔ اس سے جو تم پر وارد ہو گا۔ وہ حقیقت ہے۔ اسلام ان سب کا

مجموعہ ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے مختلف نام رکھے گئے مضافتہ تھا مگر تصوف پر کیا
غرض اسی روحانیت اسلام کا نام تصوف پڑ گیا ہے جس دکھاووں کا ذکر ریاضات تصوف
جو رسوم سے پاک ہے اسلامی بالاصل ہیں۔

شریعت کو مشرقہ الحق میں دیکھو۔ روحانی راہ کا جزو اعظم اخلاق ہے اس لیے میں پہلے
اخلاق کو بیان کر دوں گا پھر عبادات و ریاضات کو بیان کروں گا۔

اخلاق کا طرز بیان

اخلاق کے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں مگر اس کے اجزا منتشر کر کے بیان کیے گئے ہیں
جس سے اس کی کما حقہ تفہیم ایک ظلم کشانی سے کم نہیں رہی اس سے دماغ منتشر
اور مطلب فوت ہو جاتا ہے میں نے اس طرز بیان سے اختلاف کیا ہے اور اخلاق
کو اصول وار کان دو دائر کے علی باس میں بستہ قرآنی راستہ کیا ہے تاکہ دماغ متبع ہوا
اور اصول اخلاق کم سے کم نصب العین ہو جائے اور صفات اخلاقی سہل الحصول ہو جائیں۔
اس میں شک نہیں کہ اخلاق اک تصوف کا اک جزو اہم ہے جن لوگوں نے تصوف ہی کو
اخلاق کہا۔ انھوں نے بھی مطلق غلطی نہیں کی۔ تو اگر یہ اخلاق کے اجزا کو تفصیل وار
سوجودہ روش سے بیان کر دیں تو کتاب ضخیم ہو جائے گی جس کی فہرست بھی طالب حق
کو یاد نہ رہ سکے گی اور ان کی تفہیم کی توقع تو انکا ماسوا اس کے چھ کو بہتیری جگہ عام خیال
سے اختلاف کرنا پڑے گا۔ اور اختلاف قصے قصیہ کی بنا ہے اس میں مطلب نوک
ہو جاتا اور بحث قائم رہ جاتی ہے۔ پھر اس میں لٹی آزمائیاں ہونے لگتی ہیں۔ اور مطلب
کھو جاتا ہے۔

مثلاً۔ توکل۔ میں کہوں گا کہ توکل کے معنی نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہو۔ یہ روش
حضرت رسول مصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی
ناشکری۔ بلکہ توکل کے معنی ہیں کہ جو کچھ کہ وہ خدا کے بھروسے پر کرو۔ توکل تو کتاب
کو روکتا نہیں۔ بلکہ کب و کتاب ہی کے ساتھ تو توکل ہے اگر توکل کے معنی ہاتھ پاؤں
توڑ کر غلوت نشینی کے ہوتے تو سارے صحابہ غلوت نشیں ہو جاتے اور دین اسلام چند
کوٹھڑیوں میں مدفون ہو جاتا نا خدا عز و مت توکل علی اللہ جب غم وار اوہ کو تو خدا

بھروسہ کرو (العمل ن ۱۷۱) توکل بعد غم و ادا وہ کے ہے۔ یہ نہیں کہ جب کام کا غم کرو تو کام چھوڑ کر بیٹھ رہو یہ تو توکل نہ ہو گا۔

اسی طرح مشاقت کا غم کرو۔ میں کہوں گا کہ قناعت کے یہ معنی نہیں کہ زیادہ حاصل نہ کرو۔ یا زیادہ خدا سے تو اس سے انکار کرو۔ بلکہ قناعت کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو۔ تمہارا دل دوا دیا اور فریاد نہ کرے۔ رضا عام ہے۔ ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں میں عالم کے ہر ایک واقعات میں راضی رہنا ہونا چاہیے اس کی شاخیں ہیں مال و زر میں رضا قناعت ہے۔ اور مصیبتوں میں رضا صبر۔ یہ قناعت تمہیں مزید و اکتساب میں نہیں ہوگی کیونکہ قناعت موجب ہوگی محبت خاطر کی اور ہر کام کا دینی ہو یا دنیوی اس المال حبسیت خاطر ہی ہے جو ہے قناعت کے حاصل ہو نہیں سکتی۔

صبر کرو۔ میں کہوں گا کہ صبر نہیں ہے کہ تکلیف محسوس کرنے کا حس اطل ہو جائے یہ تو فطرت اور شقاوت ہے صبر یہ ہے کہ تکلیف کی باتوں میں تکلیف محسوس ہو مگر اس کی سکون دلی کے ساتھ برداشت کرو جیسے انبیاء نے تکلیف محسوس تو کی لیکن سکون کے ساتھ برداشت کر لیا جیسا کہ خدا نے فرمایا ولقد تعلم اللہ لیخزنات الذی یتقون۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو جزن و ظال تم کو پہنچتا ہے سہجہ جانتے ہیں یعنی آپ کو بھی حسب اقتضائے فطرت برکلامیوں کی تکلیف پہنچتی تھی تو فطرت کی تکلیف کرو۔ فطرت کو مٹانے دو تکلیف محسوس کرنے کے بعد برداشت کر لیں۔ اور راضی ہونا سخت مشکل کام ہے۔ یہ فطری قوتوں سے کام کر لینا ہے اسی لیے اس کے مدارج بھی بڑے ہیں۔ درندہ انسان کے لیے تھیر ہو جانا کوئی صفت ہے۔ ان جھگڑاؤں میں پڑنا مجھے اس وقت جائز ہوتا ہے جب میں طالب کو اصطلاح کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہوں اور بجائے طلسمیت کے اس کو طالب مقامات بنانا پسند کرتا ہوں کہ وہ توکل پر قدم راست کرے۔ قناعت پر قدم راست کرے اور آجی رفتار میں وہ ٹکڑا اور اسی اور بھٹاؤ میں وہ اچھا رہ جائے اور ایسا اوپلے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں اس سے ضائع ہوں اور خدا کے بہتیرے فرمانوں اور بہتیرے حقوق کی اس کے حق تعالیٰ اور نافرمانیاں سرزد ہوں۔ طاعت مقامات کے لیے تو وہ طرز نمایاں ہے جو صبر و جہد ہے اور طالب حق طالب مقامات نہیں وہ تو انکی رضا کا طالب ہے اس لیے لازم ہے کہ میری خدا کی رضا سے آگاہ کروں جو عین اصول اخلاق ہے اور اس کے ارکان کو بیان کروں جو ان سارے مقامات کو عادی ہے تاکہ

نظر مقصود سے بے راہ ہو۔ اور خلاق کی کل باتیں یہ پابندی اصول اور بطور عبادت ابتداء
المرضات اللہ کے اصول پر انجام پائیں۔ اور کہیں پر سے دروں حکمی یا تجا از من الح
ہونے کا دہشہ نہ آئے۔

اصول اخلاق یا خصائص عقلی

خدا کی مرضی خدا کے افعال سے سمجھیں اس سے تم کو پتہ چلے گا۔ تم میں طبع طبع کی باتیں
کہیں دنیا بانی تو اسے بھی طرح طرح کی فتنوں سے آراستہ کیا۔ دوزخ میں فطری تعلقات
قائم کر دیئے اس سے خدا کی مرضی تم پہلی ہوگی۔

خدا نے دنیا کا بارغ لگایا ہے کہ پتھر لا پتھر سے ہر اجزاء سے اس بارغ کے سارے
پودے اپنے اٹھان تک انھیں اور اپنی پوری ششکلی رنگینہ ہوں۔ اسی طرح تم کو دنیا یا طرح
طرح کی فتنیں تم کو دیں تاکہ یہ متضاد فتنیں انسانی سرزمین پر درخشاں پکارا سنے اپنے پورے
کمال و عروج پر پہنچیں۔ اور یہ قدرت کا لکھنا کہ کمال خالق مخلوق خلیقہ الہی کے تاج کا
شایاں ہو کر ملک و ملکوتیوں پر حکمرانی کرے۔

تو اسے روح عالم کو دیکھ۔ اور اس کے اسرار کو سمجھ اپنے میں خوطے لگا اور اپنی تہاہ سے
تو اس بارغ کا باضیاں بٹائی گئی ہے۔ باضیاں کر دینا کو دیکھ دنیاوی مخلوق کو۔ ان کے
تعلقات کو ان کے حقوق کو اور اپنے کو دیکھ اپنی قوتوں کو۔ اپنے اور ان کو اور اپنے فرائض
اور ان کے طریقہ انجام کو اگر تو نے ٹھیک دیکھا۔ ٹھیک سمجھا اور اپنے فرائض کی ٹھیک طرح پر
تعمیل کی تو یہی انسانیت اور کمال انسانیت ہے۔ خدا نے مجھے انسانی جامہ دیا ہے تو انسان
سکے۔ انسان بن۔ انسان کی کمال ترقی دولت و ثروت میں ترقی کرنا نہیں ہے۔ دولت ثروت
کی ترقی تو دولت ثروت کی ترقی ہے انسان کی ترقی انسانیت میں ترقی کرنا ہے۔ انسانی ترقی کے انسانی
صفا ماحول ہو۔ دل و دماغ کے رنگ کو صاف کر کہ پورے انھیں عشق و محبت پیدا ہو۔ تجھ میں
پرورد آئے۔ صراحتاً تھو روحانی پرورد ہے۔ خدا کا دست پروردہ پروردہ ہو۔ آسمانوں سے گذر۔
اور جہل بن کر ایوان جہل کے گلزار میں جس کا نام بہشت بریں رکھا گیا ہے۔ چھپ کر سچا انکی
مرضی ہے۔ اور سچا باز پرس کے دن کی کامیابی۔

انھیں باتوں پر فکرم کرنے نے فیاد ڈالی اخلاق کی اور یہی خصائص عقلی کی تلاش

ہدایت کی اصول اخلاق کی توفیقی قوتیں اور نعمتیں ظاہری یا باطنی خدا نے دی ہیں۔ اُن کو انھیں کاموں میں لگانا جن کاموں کے لیے وہ ملی ہیں اور انھیں حدود کے اندر جو حدود ان کے مقرر کئے گئے ہیں یہی خدا کی رضا اور یہی اصول اخلاق ہے۔ اس کو طبعی پیرایہ یا اصولی طور پر سمجھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ تمہارے الہیہ کا استعمال صحیح رضائے مولا اور اصول اخلاق ہے۔ اس کو قرآنی اصطلاح میں سمجھنا چاہو تو اتقا یعنی تجاوز عن الحد سے بچنا اصول اخلاق کی بات ایک ہے۔ جب تجاوز عن الحد سے آوی بچا تو تمہارے الہیہ کا استعمال صحیح ہو گیا اتقا کے معنی چوری اور زنا ہی سے بچنا نہیں ہے بلکہ ہر قوت اور نعمت کو نہ استعمال کرنے یا بچا استعمال کرنے سے بچتے کا نام ہے۔ غرض یہ یاد رکھو کہ اتقا یا تمہارے الہیہ کا استعمال صحیح اصول اخلاق ہے۔

یہ کوئی سیرا انسانی خیال نہیں ہیں کیا اور مجھ آؤدہ گناہ کا خیال کیا بلکہ خدا نے ہم کو اصول اخلاق کی یہی تعلیم دی ہے اس نے فرمایا تھ لست لسن یومئذ عن النعیم (التکاثر) جو نعمتیں خدا نے تمہیں دی ہیں اُن کی نسبت تم سے باز رہیں ہو گی کہ تم نے ان تمہارے الہیہ کا استعمال کس طرح کیا۔ اگر صحیح کیا تو فائز المرام ہو گے۔ اگر غلط کیا تو اپنے کئے کو بھگتو گے ان تبدل و ما فی انفسکم و تخفونہ یحاسبکم ببدالہ اللہ جو کچھ تمہارے دل میں گھپتا رہا ہو کر دیا چھپاؤ۔ خدا اس کا حساب لے گا (حقیر کا)

جو نعمتیں خدا نے دی ہیں اور جن جن کاموں کے لیے دی ہیں اُن کی عقل و تہذیب کے اور تہذیب اور کتاب بھیج کر ہم کو پوری طرح ہدایت کر دی ہے۔ مذہب نے بھی تو کیا ہے کہ ظاہری اور باطنی قوتوں اور نعمتوں کے طریقہ استعمال اور اُن کی حد بندیوں سے آگاہ کیا اور ہوشیار کیا ہے۔

خدا نے اصول اخلاق کی طرح سے ہدایت فرمائی ہے وہو الذی جعلکم خلائف فی الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما ائتکم خدا ہی نے تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے کا درجہ ایک دوسرے سے بلند کیا تاکہ جو کچھ خدا نے تمہیں عطا کیا اس میں تمہاری آزمائش کرے (انعام ۷۷) خدا نے ہم کو اپنا خلیفہ بنایا اور نعمتیں دیں تاکہ اصول اخلاق کی تمہیں کی آزمائش کرے کہ ہم نے تمہارے الہیہ کا استعمال کس طرح کیا لیبلوکم فیما ایتکم اصول اخلاق ہی کو تیار کیا ہے اس امتحان میں اگر ہمارے کارنامے ٹھیک اترے تو

نجات ہے وان لیس للامنان الا ما سغی وان سعیدہ سوفیری (الجمہ ۲) انسان کے لیے تو وہی جو اس نے سعی و کوشش کی عنقریب اس کی کوششوں کی دیکھ یہاں ہوگی یعنی تم پر جواب وہی قوتوں اور نعمتوں کی نسبت ہوگی جو تم کو ملی ہیں اور کوششوں کی نسبت جو ان کو کام میں لانے کے لیے تم کو دے گا مثلاً اگر تم کو انھیں نہیں ملیں۔ کیا ان میں ملے عقل و تیز نہیں ملی۔ ہوش و دھواں نہیں ملے۔ دولت و ثروت نہیں ملی تو ان نعمتوں کی نسبت باز پرس بھی نہیں۔ اگر ملیں اور تم نے بجا صرف کیا تو یہی تو ظلم اور تجاؤز عن احد ہے ومن یقل حد و اللہ فقد ظلم ظلمہ جس نے حد سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا (مطابق ۱) ظلم بے جگہ کرنے ہی کو کہتے ہیں۔ تو ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اور ذکر و انعمۃ اللہ اور اشک و الملمۃ اللہ خدا فرمان ہے۔ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور خدا کی نعمتوں کا شکر کرو۔ تو یاد کرنا یہ نہیں ہے کہ زبان سے اس کی نعمتوں کو گنہ کہ تمہارے بیان کی قدر کی جائے کیونکہ تم گن نہیں سکتے یا اس کا شکر کرنا یہ نہیں ہے جسے اجل توگے شکر یہ ادا کرتے ہیں بلکہ اس کی نعمتوں کا یاد کرنا یہ ہے کہ اس کی نعمتوں پر توجہ کرو کہ نعمت کیوں ملی ہے۔ اس کا صرف کیا ہے اور کس حد تک ہے اور شکریہ ہے کہ ان کو انھیں ملے میں لاؤ جن کاموں کے لیے وہ ملی ہیں اور انھیں حدود دے کے اندر مثلاً بعض قوت کی حد بننا کو بھی مجھے بتا دینا چاہئے تاکہ وہی تو اس لئے دی کہ اس سے مظاہر قدرت دیکھو کہ اس سے فیضیاب ہو سکے۔ اور ضروریات فطری انجام دے سکے۔ اور علوم و فنون۔ ایجادات و اختراعات سے خلق اللہ کی خدمت کر سکے۔ اور خدا رسی کے ذرائع حاصل کر سکے اس نہیں دی کہ کسی کو بری آنکھوں دیکھو۔ اور نگاہ کو۔ اور نگاہ کی راہ سے دلوں کو ناپاک کرو۔ اسی طرح اس نے جوش دیا۔ بہت دی اس لیے کہ تم ہر طرح کی رقی اور خدا رسی کی راہ میں تیز رفتار بنو۔ یہ نہیں کہ جوش کو غصہ بنا دو اور بہت کو حرص و ہوس۔ علیٰ ہذا اسے کل اور امر و نواہی کی ہدایت جو مذہب سے ملتی ہے عقل کی صحت قرار کی گئی ہے۔ بتنی نعمتیں اور قوتیں تم کو ملی ہیں یہ سمجھو کہ یہ خدائی امانت ہے۔ تو اس میں خیانت نہ کرو چاہے اے اللہ میں امنوا لا تلحدوا اللہ والرسول تلحدوا انکم دانتم قلون اے ایمان والو خدا و رسول اور اپنے آپس کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ تم تو سمجھ وار ہو (۱) فقال ۱) خدا کی امانت تو نعمائے الہیہ ہیں۔ اور رسول کی امانت قرآن مجید

وجود دے گئے ہیں۔ اور آپس کی امانت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ان امانتوں میں خیانت
مخبر و خدا کی امانت کی خیانت یہ ہے کہ نہ اسے الہیہ کو بے جھگڑے صرف کر دے اور امانت رسول
کی خیانت یہ ہے کہ قرآن مجید کی خلاف ورزی کر دے اور اسے لوگوں کو ایسی خیانتوں سے بچو۔ اور
اصول اخلاق و اتقا کی نگہداشت کرو۔

اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے اور خدائی نعمتوں کو خیال کرنا چاہیے کہ کون کونسی قوتیں ملی ہیں
اور کن کن اغراض کے لیے ہر کام میں یہ اصول مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ اصول نصب العین
ہو جائے اور اتباع و مطابقت اللہ خدا کی رضا جوئی و روش زندگی ہو جائے۔ ریاضت
و مجاہدہ یہ ہے کہ کسی قوت کو بے جھگڑے نہ ہونے و واضح اکو مکمل عند اللہ انتقل کم خدا کے
مزد و یک پر ہر کام پر بزرگ تر ہے تفصیلاً قرآن مجید کی آیتیں تو آئندہ دی جائیں گی جہاں
اس کی تفسیر کی گئی ہے مگر یہاں پر ایک بات اور خیال کرنے کی ہے کہ ایک قوت کو
کام میں لانے کے لیے اور قوتیں درکار ہوتی ہیں۔ خدا نے ان قوتوں اور ان صفاتوں کا
بھی عجیب سلسلہ قائم کر دیا ہے جو ظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ اُس خدا نے جس نے تاروں میں
سلسلہ اور تعلقات قائم کئے ہیں جو انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ اُس خدا نے جس نے
وہی سلسلہ قرآن کی آیتوں میں قائم کیا ہے جو انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ اور خدائی سلسلہ ہے۔ جو
انسانی سلسلہ سے مختلف ہے۔ اسی خدا نے انسانی قوتوں اور انسانی صفات میں بھی اک
خاص سلسلہ قائم کر دیا ہے تو جہاں تک اس سلسلہ کی یافت ہو سکے۔ ایسا نہ کر دے کہ وہ سلسلہ
ٹوٹنے پائے۔ ورنہ یہ عروتہ التوفیقی ٹوٹ جائے گا۔ اور ہم زمین پر آتے رہو گے۔

مثلاً خدا نے خواہش کی قوت دی۔ قوت فہم اس کی محرک ہوئی تو یہ ہوس ہوئی۔ ہوس تیز رفتار
ہو کر طلب ہوئی طلب رسا ہو اس لیے اُس نے قوت محنت دی طلب و محبت کی معتدل
انہیش سے طلب مودت ہو جاتی ہے۔ مودت تنگ نہیں اس لیے اُس نے ہمت دی۔
ہمت ہمت نہ ہارے اس لیے مودت میں اک حرارت نہیں رکھی۔ یہ حرارت جب بھڑکتی ہے
تو مودت محبت ہو جاتی ہے ان صفات کی حفاظت اور استقامت سے محبت رسا ہو کر
خلعت ہو جاتی ہے۔ مگر محبت ذرا جلد باز رہے۔ اس لیے اُس نے صبر دیا صبر سکون کی
خلعت ہے۔ اس لیے اُس نے مادہ شکر دیا۔ شکر امیدوار بنا کر باعث تو ہوتا ہے۔ از دیا نعمت کا
کہ شکر خفاک رفتار ہے اس لیے ہمت توکل کے ساتھ ملی۔ اس حال میں ہونچکے خلعت عروج

ہو جاتی ہے۔ اور انسان رضا کے مقام میں پہنچ کر خدا کی حقیقی جاگتی گل بن جاتا ہے جس سے اعمال حسنہ ڈھلنے لگتے ہیں یہ سلسلہ ایک عجیب خدائی سلسلہ ہے وہ سب تیار کلا اکا اور لوا الا ابداب یہ سلسلہ نعمات تو انک علم علیہ وہ جو نا چاہیے۔ اس کی دست فریقہ فیصل کی اجازت نہیں دیتی۔ قصے بھی ہمارے فکر کرنے کے لئے خدا نے بیان کئے ہیں فاقصص القصص لعالم متفکرون تصویروں میں بھی زبان دیکر ہماری ہدایت و نصیحت ہی کی گئی ہے۔ خدا نے فرمایا وابتغ فیہا اثبات اللہ الا الاخرۃ ولا تنسی نصیبک من اللہ فیما واصلکم اللہ علیہ ولا تبغ الفساد فی الودع ان اللہ لا یحب المفسدین (قصص ص ۷۷) جو کچھ خدا نے تم کو دیا ہے (یہ بہت عام ہے۔ قوتوں کو بھی شامل ہے۔ اور مال و خزانہ کو بھی۔ آخر مال نہ بھی تو ایک قوت ہی ہے) اُن سے دین کے فوائد ڈھونڈو اور دنیا کے فوائد کو نظر انداز کرو (دین کو بھولو نہ دنیا کو نہ تم دین سے نکل سکتے ہو نہ دنیا سے) تو جیسے اس نے تم پر احسان کیا اور تمہیں دی ہیں تمہیں بھی احسان کی راہ چلو اور دنیا میں دنیا نہ پھیلاؤ (کہ لکھو قوتوں کو بجا صرف کرنے اور فساد کی کو پس نہ نہیں کرنا۔ ساری قوتیں ہیں کس کام کو ملی ہیں اور کن کن خدمتوں میں ان کے کام لینا چاہیے۔ اور کس حد تک ان میں میں خدا نے تعلیم فرمادیا ہے دنیا اللہ اعطی کل شئی عہ خلقہ ثم ھدہ۔ خدا ہی ہر شے کو اُس کی فطرت پر پکایا ہے اور اس کی فطرت کے مطابق اس کے فرائض کی ہدایت کر دی ہے۔

جب میں نے اصول اخلاق کو بیان کیا کہ یہ نمائے الہیہ کا استعمال صحیح ہے تو مجھے کئی نمائے الہیہ کو بھی بیان کروینا چاہیے۔

نمائے الہیہ

ہم جہاں تک غور و فکر کرتے اور ڈوبتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ذرہ وجود و قیام نظام وجود کا ایک جزو ہے اس لیے سارے موجودات کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ نظام ہر پویشیہ و براہ راست یا کچھ سلسلے طے کر کے وابستہ ہیں ہر جزو وجود ہر موجود کے لیے ایک نعمت ہے کیا آسمان و کیا زمین اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے ہم آگاہ

ہوں یا ہوں مگر وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اسی لیے ان پر بواسطہ یا بلا واسطہ جاری
وستری بھی دی گئی ہے۔ یا ہم کو ان سے فوائد بھی پہنچ رہے ہیں جو اللہ ہی خالق
لکھ سافى السموات و ما فى الارض مگر کون ہے جو ان بے تباہ نعمتوں کی نہرت
کر سکے وان تعذر الله لا تقصوها

لیکن میں اس وقت ان نمائے الہیہ کی طرف توجہ کرتی چاہتا ہوں جن پر ہم کو ست
دی گئی ہے اور جن کے بنے بگڑنے سے براہ راست ہم بنتے بگڑتے ہیں یعنی میں اس وقت
دیکھوٹ اس جھرنے سے پینا چاہتا ہوں جو روحانیات اور ملکوت عالم میں بہا یا گیا ہے
جس کا پانی خوشگوار شیریں اور آب حیات ہے۔ وہ صفات کے جھرنے ہیں جو اخلاق کی
سرزمین میں بہتے ہیں۔

اسے تجزیہ نہایتی جسے ہر کوئی ہم کہتا ہے۔ جسکی صورت دیرستہ جم و روح سے مشترک
ہے۔ اور جو ان دونوں سے بالاتر ہے اگر اس دنیا میں مگر مارنے والی ہے کہ انسانیت
کے زرخیز و رشک خلد ممالک میں بادشاہ بن کر خلیفہ الہی کا تاج سر پر رکھے تو جسم کے جنگی
جہاز کو سامان جنگ سے آراستہ کر۔ روحانی برقی قوت کو حرکت دے کہ جہاز پوری رفتار سے
رواں ہو۔ دیکھو نفس و شیطان کا جہاز مقابلہ میں پھر براڈ ٹریٹ جہاز مار ہے۔ جو شیار ہوتی
ہوش و حواس کے سرچ لائٹ سے دیکھ صفات کے شکر کو آتش کی کا حکم دے عقل و خیال
کے توپچوں کو ہدایت کر۔ کہ بہت مروانہ کے ساتھ طلب و محبت کی شین گن کا نشانہ ٹھیک
کریں۔ اور ذکر و فکر کے گولوں کی ضربوں سے دشمن کا جہاز ڈوبو دیں اور برائیوں کی آبادی
کو خاک سیاہ کر دیں۔ صفات کے افواج کو دشمن کے ساحلوں پر اتار دے اور اطمینان سکون
ابدی کے خزانوں پر جو دشمنوں سے گھرا ہوا ہے قبضہ کر۔ دیکھ دشمن کا جہاز تیزی پر ہے
اور اس کی انبوہ فوج چست و چالاک بھی ہے۔ مگر تو پرواہ نہ کر۔ تیرے صدق کی آبدوز نشستی
اور تیرے اخلاص کا تار پیڈ وائے آن کے آن میں تباہ کر دے گا۔

اخلاق کے متعلق جو صفات یا قوتیں ہیں عنایت ہوئی ہیں وہ منتشر نظر آتی ہیں۔ اس لئے ان
منتشر سویتوں کو علی رابطوں میں گوندھنا چاہتا ہوں کہ انتشار و دور دوری کے صلہ اصلاح کے
تایم کرنے میں سہولت پیدا ہو۔

میں نے ان سویتوں کی چار ریاں بنائی ہیں یعنی اصول اخلاق کے چار رکن ہیں۔ جن سے

بہتیرے صفات نکلتے یا جن میں بہتیرے صفات منسلک ہیں۔

(۱) قوت خیال و ادراک (۲) قوت شہوت و خواہش (۳) قوت غضب و جلال
(۴) قوت انضباط و انقیاد۔ باقی صفات انہیں مضمون کے افراط و تفریط پر بستے۔
ترکیب و آمیزش بمقتل اور غیر مقتل ہونے سے پیدا ہوتے ہیں ان قوتوں کی اصلاح
اصلاح نفس ہے قدا خلیفہ من ذکھا و قدا خاب من دشنام او کو پہنچا جس نے
ترکیب نفس کیا اور گھائے میں رہا جس نے اس کو ربا دیا (الشمس) اسی سے اصلاح
نفس کو خدا نے فرض لازم کیا۔ یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم سے ایمان لو
اپنے نفس کی اصلاح اپنے اوپر لازم کرو۔

(۱) قوت خیال و ادراک کو۔ خدا نے جب یہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے تو اس کا
سبازہ بھی وہ ضرور دیکھا کہ یہ رو بہ راہ رہی۔ یا بد راہ ہوئی۔ یہ اک عجیب نکتہ ہے بجلی سے تیز
روح کو مطیف ساری قوتوں سے قوی تر اور وسیع تر ایسی کہ سارا وجودی خیال نظر آتا ہے
سارے افعال و حرکات کی کنجی۔ یہ خیال ہے۔ تو اس قوت کو خدا کی تعلیم کے مطابق
راہ پر لگاؤ۔ افراط و تفریط سے بچاؤ اور نافرمانیوں میں بے راہ ہونے نہ دو۔ ایسا نہیں
ہے کہ یہ قوت مطلق العنان کر دی گئی ہے۔ بلکہ قوت خیال و ادراک کی روک تھام کیلئے
قوت انضباط و قوت انتہائی خذلنے دی ہے۔

اگر قوت خیال و ادراک کی رفتار صراطِ مستقیم پر ہوگی تو اس کو اولاً اپنی ہستی کا علم ہوگا کہ میں ہوں
پھر اپنے بنانے والے کا پھر اس کی قدر تولی یعنی قانونِ قدرت کا۔ پھر اس کے قیام جو
کئے نظم و انتظام یعنی قانونِ فطرت کا۔ اس سے ضرورت محسوس ہوگی۔ رسالت اور
کتاب الہیہ کی یہ کتاب الہی پر عمل ہوگا۔ انسانیت کے کمال ترقی کا اس سے ہونا
آئے گا تحفظ نفس کا جس میں داخل ہے تحفظ ایمان تحفظ جسم و جان۔ تحفظ آبرو تحفظ آزادی
ارائے و اطوار یعنی ساری قوتوں کا تحفظ جسے تحفظ نفس کہو وہ اس کا تعلق بالذات ہے۔ پھر اس
تسلیم خیال سے حاصل ہوگی جو بدت۔ رائے صائب جمعیت خاطر بلند ہستی حکمت و فراست۔
اور عصمت۔ یہ کڑیاں صفات محمود کی ہیں اور اگر یہ قوت اوہر اوہر افراط و تفریط کے گرد سے
گرمی تولی صراط کے دونوں ہی جانب چہم ہے۔

اگر قوت خیال و ادراک کی چل کر بد راہ ہوئی تو غرور و ہمدانی بامانیت۔ رہبانیت۔ دہریت

والا نہایت تک پہنچ کر صفات انسانی کی بیخ کن۔ زمرہ حیوانات میں داخل کرنے والی اور انسانیت کی منہ بولی مدعی ہوگی۔

اور اگر یہ قوت تفریط کی راہ چل کر بد راہ ہوئی تو ابھی حماقت۔ تنزل۔ رسے۔ بد باطنی۔ غفلت و کراہی۔ شکوک و شبہ۔ اطمینانی تک پہنچ کر صفات انسانی کی بیخ کن زمرہ حیوانات میں داخل کرنے والی۔ اور اونٹنک کا الانعام میں ہم آہل کی مصداق ہوگی۔ یہ کڑیاں ہیں صفات موم کی پل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔ مبارک وہ جو صراط مستقیم کے اس پل صراط پر پار اتر جائے۔

۲۲) قوت شہوت و خواہش کو۔ خدا نے جب یہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے۔ تو اس کا جائزہ بھی وہ لے گا کہ یہ قوت کیا کچھ حاصل کر کے لائی ہے یا خیالی ڈور میں بد راہ ہو کر آئی ہے۔ اگر اس کی رفتار صراط مستقیم پر ہوگی تو اس سے اور صفات پیدا ہونگے مثلاً ایفائے عہد امانت و امانت محبت۔ رحمہ اشیاء و کریم جو در سخا و صبر و قناعت۔ حیا و برباوی۔ توکل و رضا۔ اس وقت کو بھی اعتدال اور صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لئے ضرورت ہے۔ قوت انضباط و قوت اتقائی۔

اگر یہ قوت و خواہش افراط کی راہ پر چل کر بد راہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہونگے مثلاً جب ویا بخل۔ خیانت و صحن طمع۔ جسد و بہتان۔ مخدو و اسراف۔ کبر و غرور۔ اور اگر یہ تفریط کی راہ چل کر بد راہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے مثلاً سستی و درویشی۔ ہمتی۔ شکوہ و شکایات۔ جزع و فزع و غیرہ پل صراط کے دونوں ہی جانب جہنم ہے۔ مبارک وہ جو صراط مستقیم کے اس پل صراط پر اتر جائے۔

۲۳) قوت غضب و عداوت کو۔ خدا نے جب یہ قوت اور نعمت تمہیں دی ہے تو اس کا جائزہ بھی وہ ضرور لے گا کہ یہ قوت کیا کچھ حاصل کر کے لائی ہے یا بد راہ ہو کر آئی ہے۔

اس قوت کو بھی صراط مستقیم پر قائم رکھنے کیلئے قوت انضباط قوت اتقائی ضرورت ہے۔ اگر یہ قوت غضبی صراط مستقیم پر ہوگی۔ تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے مثلاً حفظ اللسان۔ عجز و انکسار تو موعظ و نصیحت و زنی۔ عفو و گذر علم و تحمل۔ صدق و راستی صبر و شکر۔ علو ہمت۔ ثبات و استقلال۔ استقامت اور شجاعت و دلیرانہ اور اگر یہ قوت غضبی افراط کی راہ پر چل کر بد راہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے مثلاً شجر آواز سے کسنا۔

ترک ملاقات بصلہ رحمی کو توڑ دینا۔ مار پیٹ لگائی کلوج سخت دلی و درشت مزاجی کبھی بے
عداوت بغض تہور قتل و ظلم وغیرہ۔

اور اگر یہ قوت تفریط کی راہ چل کر بہ راہ ہوئی تو اس سے اور صفات پیدا ہوں گے۔ مثلاً
بڑولی۔ سخن چینی۔ روٹی۔ چٹا خوری۔ غیبت اور نفاق وغیرہ۔

صراطِ مستقیم صراط ہے اسکے دونوں جانب افراط و تفریط کا جہنم ہے۔ مروجہ ان وہ
جو اس صراط کو پار اتر جائے۔

وہ اس اخلاق کے چوتھے رکن قوت انضباط و اتقا کو یہ قوتیں ارکان اخلاق جو اوپر
بیان ہوئے۔ ان سب کو جاوہ اعتدال پر رکھنے کے لیے قوت اتقا کی ضرورت ہے۔
وہ ساری قوتیں بے قوت اتقا کے صراطِ مستقیم پر رہ سکتی ہی نہیں۔ اسی لیے اس قوت
کی بڑھی منزلت ہے خود خدا نے فرمایا ان کو حکم عند اللہ ان تقسّم جو متقی تر وہ عند اللہ
بزرگ تر۔ قوت اتقا کا فرض ہے کہ وہ ساری قوتوں کو افراط و تفریط کی راہ سے بچائے
کیونکہ یہی افراط و تفریط ظلم ہے۔ جو خدا کو پسند نہیں۔

اگر یہ قوتیں قوت اتقا کی قوت سے نہ ڈکیں۔ تو یہ دنیا کے الہیہ کا صحیح استعمال ہو گا۔ اسی
صورت میں یہ قوتیں سہ انہی فروغ قوتوں کے اخلاقی دوائر کو جن کا بیان اسی کے ساتھ
آتا ہے۔ بہ حسن و چوہ ملے کریں گی۔ اور انسان کو اس کے فرائض سے سبکدوش کر کے
سکھل انسان بنائیں گے۔ جو رب القوی انسان کی پیدائش کی غرض و غایت ہے۔ ورنہ خط
نفس کا قلم ٹوٹ جائے گا۔ اور نامرادی کی فوج ٹوٹے گی۔ اور نفس و شیطان مصائب
والام سے بھرے جہنم کی جلیں میں قید کریں گے۔

خدا نے فرما دیا ہے انا ہدینہ السبیل ما شا کوزا ما کفوزا اے لوگو! خدا
نے جنت و جہنم کی راہ بتا دی۔ اور جس طرح تم کو قوتوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا اس طرح
اس نے خفیف سا اختیار بھی دیدیا کہ جدہر جا ہو جاؤ تمہیں اختیار ہے پھر اگر جہنم کی
راہ لو تو تم آپ گئے۔ آپ مضیبتیں جھلیں۔ خدا کو ظالم کیوں کہو! پناہ کیا اپنے آگے۔

تقسیم اصول اخلاق

اصول اخلاق کے دو جلی دائرے ہیں اللہ کا حق اور اسواے اللہ کا حق اور ہر مذکر و

دائرہ خوفاں انسانی ہے۔

۱۔ اللہ کا حق ایسا وسیع دائرہ ہے جو سارے دوائر کو محیط ہے۔ اور اس سے منسلک دو دوائر باریک ہیں۔ ایمان و عمل گمان کی طرح۔

۲۔ مایوسی اللہ کا حق بھی ایک علی دائرہ ہے جس سے منسلک دو باریک دائرے ہیں۔ حقوق انسان اور حقوق ماسوائے انسان۔

جس کا نصب العین یہ دائرہ محیط رہے گا۔ اس کی نظر موجدانہ توحید کی ہوگی۔ اور وہ ان سارے دوائر کو اپنے احاطہ میں پائے گا۔ اور اپنے نہیں۔ اور جس کا نصب العین دائرہ محاط ہوگا اس کی نظر مشترکانہ ہوگی۔ تب دوائر کی چکیاں اسے پیہ پیہ ڈالیں گی کیونکہ مخالف اس کا دوائر کا دائرہ محیط ہی ہے۔

دائرہ کے لیے مرکز ضرور ہے اس لیے پہلے میں مرکز کو بیان کر دوں گا۔ پھر دوائر کو بیان کر دوں گا۔ میں نے بیان کیا ہے کہ مرکز دوائر خوفاں انسانی ہے نفس انسانی ہی نہ تو تعلقات نفس سے اور حقوق کس پر۔

مرکز اخلاق

مرکز اخلاق نفس انسانی ہے پہلا خیال تو یہ کہ ہم ہیں اس لیے پہلا حق اپنا آپ اپنے اور ہے۔ وہ حق بھی اصول اخلاق کا برتنا ہے جو ہمیں خدا نے ہم کو دی ہیں۔ ان کا صحیح استعمال کرنا۔ اور جن خدات و فرائض کے لیے وہ ہیں ملی ہیں۔ انھیں میں لگانا انسانیت اتم اور بھی کامل انسان بننا ہے۔ اور بھی اپنا حق آپ اپنے اور ہے۔ لہذا یومئذ عن النعم ساری نعمتوں کی نسبت باز پرس ہوگی کہ انھیں تم کس طرح کام میں لائے۔ یہ اصول اخلاق اس نے بتایا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا ہے یا ایہذا الذین امنوا علیکم انفسکم ہی مرکز اخلاق ہے۔ ایمان والو! اپنے نفس کی اصلاح اپنے اور پر لازم کرو (مسئلہ ۶، ص ۱۷۱) ہمارے نفس کی اصلاح اسی میں ہے کہ ہماری ساری توفیق ظاہری ہو یا باطنی سب اپنی اپنی جگہ صرف ہوں کوئی قوت بے جگہ ہوئی تو فساد ہو ان توفیقوں کا اپنی جگہ پر صرف ہونا ہی خدا اللہ ہے من یعد و حد و اللہ فقد ظلم نفسہ جس نے حدود اللہ سے تجاوز کیا۔ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا (طلاق ص ۱)

اے لوگو! خدا نے باغ چھوڑے پھلے درخت بنو۔ انسان ہو تو انسانیت سیکھو
یہ نہ سمجھو کہ ساری نعمتوں کو اپنی جگہ پر صرف کرنا محالات سے ہے۔ ہمارے رسول
مستحکم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے تو بھیجے گئے کہ آپ نہ وہ نہیں اور ہدایات ربانی کو
برت کر دکھائیں کہ یہ باتیں انسان ہی کے لیے تو ہیں۔ دیکھو ہر سارے مقصود و صفات
ایک وقت اپنے اپنے درجہ کمال پر آپ کی ذات سے ظاہر ہوئے جتنی باتیں قرآن میں
میں ہیں۔ انہی عملی صورت آپ کے افعال مقدس تھے۔ وہ تو اتم و دونوں کمال کبھی نہیں
ورسول نے بھی یہ زبان سے نہ نکالا آپ قرآن میں کچھ فرمایا کرتے کچھ ہیں جو قولِ نزل
میدان کارزار اسکی جگہ ہے کہ خوش و غضب اپنے کمال درجہ پر ہوا۔ اُس وقت بھی
آپ کے رحم و عفو کا درجہ اُس سے گھٹا ہوا نہ تھا۔ دشمن خون کا پیاسا تائب ہوا مسلمان
ہوا مستحقِ کراست ہوا۔ گلے سے لگایا گیا۔ جو دو سخا نے فزائے لٹائے اُس پر بھی غایت
شعلہ می کا خزانہ سر بہرہ رہا ایسے ہی سارے صفات جو قوت جس میں صرف کے لئے
ملی وہ بے شک نہ ہوئی بدراہ نہ ہوئی اور کسی دوسری قوت سے دیا نہ دی گئی۔ وہ مقصود
قوتوں کے چہرے اس طرح جاری ہوئے جیسے مرج البحرین ملتقیان بنیہا بوزخ
لا یبغیان (الرحمن) خدا نے دو سمندر چلاوے کہ دونوں آپس ملتے ہیں اور
مہج میں اک پر وہ ہے کہ ایک دوسرے کو نلتے نہیں دیتا یہ ہے کمال انسانیت اور
یہ ہے شانِ عبودیت جو آپ سے ظاہر ہوئی۔

اسی کو خدا نے فرمایا اقصیٰ مشدیک (تھن عد) اپنی رفتار میں پیادہ روی اختیار
کر کہ ساری قوتیں کمال اعتدال پر ہیں۔

اپنی حفاظت کے لئے خدا نے فطرتاً دو قوتیں دیں۔ قوت انتقام بھی اور قوت معاف
جزاء بسبب سبب مشاہدہ فی عفی واصلاح فاجہ علی اللہ برائی کا بدلہ تو اسی درجہ تک
برائی ہے۔ ہاں جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اُس کے اجر کا ذمہ دار خدا ہے
(شوریٰ ص ۱) یہ انتقام کوئی کم درجہ کی بات نہیں۔ بلکہ یہ قوت انتقام کی خوراک
دی گئی ہے کیونکہ مسلمانوں کی تکریم میں خدا نے فرمایا والذین اذا اصابہم البلیۃ
یتصورن مسلمان وہ ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں بہت سی
جگہ معاف کرنا ظلم اور بدلہ لانا موجبِ اصلاح ہے۔ خدائی قوتوں و دوسرا کمال

پیش کرنا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے جیسے ظالم کو پیار کرنا کہ خدا بھی تو ظالم کو پیار نہیں کرتا۔
 فرض انتقام اور عفو و دونوں تو توں کو اپنی اپنی جگہ پر کام میں لانا میانہ روی ہے۔ یہ تو ظاہری حفاظت ہے۔
 باطنی حفاظت کی نسبت جتنی اصلاح سے خدا نے فرمایا یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم و
 اہلبکم نارا۔ ایمان والو! اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ! تمہیں جہنم
 یعنی گھر والوں کے لیے نمونہ بنو۔ تم بنے تو تمہارا گھر بنا۔ تم بکڑے تو گھر بکڑا۔ اپنی اصلاح کرو
 جہنم سے بچو۔ اور یہی گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔
 جنگ کے وقت بھی جاہلانہ بہادری اخلاق کے خلاف ہے۔ مارنے مرنے کو بھی جاہل وقت
 بھی اپنی حفاظت اور بچاؤ سے غفلت نہ کرو یا ایہا الذین امنوا اخذوا لحدکم و مموئوا فی حق
 کا سامان کر لیا کرو (النساء ۷۱) بمقابلہ بد دشمن اپنی حفاظت ضرور ہے۔ دشمن ظاہر ہو تو پوشیدہ
 ہو تو اسی اصول پر شیر کے غار سے سانپ کی یا بچی سے یا جہاں عارضہ فصلی یا طاعون کے
 زہریلے کیڑے پھیل جائیں وہاں رہنے یا وہاں جانے سے احتراز لازم ہے۔ اسوجہ سے
 بھی کہ یہ بیماریاں عذاب ہیں اور جہاں خدا نے عذاب بھیجا ہے وہاں کے پیہروں کو نکل
 جانے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ مومنوں کو بھی حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی بنوائی
 حضرت لوط علیہ السلام کو شباشب شہر چھوڑ دینے کا حکم دیا کہ پیچھے پھر کے دیکھو تک نہیں یہ
 قصوں میں ہماری تعلیم ہے کہ اپنی حفاظت کرو جیسا کہ اس آیت میں حکم دیا ہے ولا تقوا بائیس
 الی التھلکۃ اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایسی باتوں کی لگجھ میں بغیر قوت و تقاوت
 کے رہنا یا جاننا غیر کے سز میں جانا اور اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ انسانی فرض ہے کہ
 انسان عطیات الہی کو یعنی ان تو توں کو جو اس کو ملی ہیں کام میں لائے۔ اور ضائع و برباد
 نہ کرے۔ اسی سے رہبانیت ممنوع ہوئی۔ غلو توں میں بند ہو جانا یا شتر بے بہار مارے باسے
 پھرنا آسان ہے مگر متضاد تو توں کی پرورش کرنی اور ان کو بے حکم نہ ہونے دینا یہی شایہ
 جس کا انجام حیرانی فطرت سے ناممکن ہے بجائے اس کے کہ نفس کو مار و نفس کا تزکیہ و
 اور بجائے اس کے کہ اک اک صفت پر قدم راست کرو کہ صفات بہتیرے اور زندگی تھوڑی
 تم کو چاہیے کہ رضائے مولیٰ پر قدم راست کرو۔ اور رضائے مولیٰ وہی اصول اخلاق ہے یعنی
 عطیات الہی کا صحیح استعمال۔ اور یہ حال ہوتا ہے دوام حضور سے۔ اور دوام حضور خدا کی پاسک و
 خاص محبت سے اور یہ محبت حاصل ہوتی ہے پاس و عواس اور پاس انفس سے اور پاس

اور پاس انفس مائل ہوتے ہیں۔ مذکورہ فکر کے صحیح اترنے سے۔ اور ذکر و فکر کا صحیح انجام پانا
موقوف ہے۔ طلب و انابت کے سدا ہونے پر ذالہی فضل اللہ یوتہ من یشاء من عبادہ۔
مرکز اخلاق یعنی اپنی اصلاح کی آیتیں جس کو تصنیف و تزکیہ نفس کہو۔ قرآن مجید میں بہت سی ہیں۔ قرآن مجید
میں تدبر و تفکر کو دہراتنا کچھ چوکھا گیا۔ یہ بہت کافی ہے۔ مختصر اصول اخلاق کو مد نظر رکھ کر اپنی ان
چار دس قوتوں کی حکمداشت رکھو جو اوپر بیان ہوئیں کہ یہ افراط و تفریط پیش کرنے پائیں یہی صحیح اصلاح

دوائر اخلاق

سب سے چلی اور دائرہ محیط اللہ کا حق ہے اور اسی کے ساتھ منسلک دوائر کے بیان میں
ہیں۔ چاہیے تو تھا کہ میں ان تینوں دائروں کو ساتھ ساتھ بیان کروں مگر مزید وضاحت کے
خیال سے میں ان تینوں کو الگ الگ سرخیوں میں بیان کرتا ہوں۔

اللہ کا حق

اللہ کا حق انسان پر یہی ہے کہ اسکی رضا کی تمیل کی جائے اور وہ اصول اخلاق یعنی عطیات
کا صحیح استعمال ہے اسکی مرضی ہے کہ عینی قوتیں اور تئیں اس نے دی ہیں۔ ظاہری ہیں تو
باطنی ہوں تو ان کو انہیں خدات میں لگانا بہن اغراض کے لیے وہ ملی ہیں۔ اور انہیں حد و
اندہ جو اس نے رسول بھیجا کتاب بھیجا اور عقل و حکم باندہ دیے ہیں۔ یہ خدا کا حق انسان پر ہے۔
رسول و کتاب بھیجا جو کچھ اس نے مکلف کیا تو اس نے تکلیف مالا یطاق نہیں دی کہ
یکلف اللہ نفساً (اور سہ ماہ وہ تکلیف مالا یطاق دیتا ہی نہیں) (الطلاق ص ۱) اس نے
اوڑنے کو نہیں کہا کہ پر نہیں دیے نہ اندہوں کو دیکھنے نہ بہروں کو سننے کو کہا کہ اچھ کمان نہیں
وہے او جس کو وہ پاب ہے۔ وہ جواب طلب بھی ہے۔ ان المسہم والبصر والنفوا کل اولیاء
کائناتہ مسئلہ اچھ کمان اور دل سب سے بوجھا جائے گا (نبی اسلام ص ۱) خدا نے
انسان کو قوتیں دیں۔ کمانے کمانے کی بھی نقش مائل کرنے اور فتح پر پہنچانے کی بھی جہاد است
کے لیے بھی مسالط کے لیے بھی فاؤ کو و انفعۃ اللہ اور و شکو و انفعۃ اللہ اس کی نعمتوں
یاد کرو کہ ان کو تفصیل میں بھیجا تو اور ان کا شکر کرو کہ وہ انہیں مقاصد میں پہنچانے کے لیے دیے ہیں۔
جو کوئی کسی نعمت سے محروم رہا اس پر اس کی تمیل نہ رہی۔ دیکھو اس نے عقل دی تو عقل کے

غرائبِ شہرائے عقل سے لی تو دیوانہ کو غیر تکلف بھی بنا دیا جس کو ہوش نہیں اس پر
کوئی حکم نہیں۔ اور جس کو سب کچھ ہے اس پر سب کچھ ہے۔
اللہ کا حق تو کہنے کو ہوا مگر ساری قوتوں سے تمنا ہی کام لیتے اور اپنا ہی بگاڑتے بنا
ہو ان احسنتم احسنتم لا فضلکم وان اساتم فلکھ اگر بھلائی کی تو بھی اپنی اور بُرائی
کی تو بھی اپنی (بنی اسرائیل ۷۱)

ایمان

اس میں دو اہل ہے ایمان باللہ ایمان بالوہد۔ ایمان بالکتاب۔ ایمان بالملئکہ
ایمان بالیوم الآخرۃ قوت خیال و ادراک کی صحیح رقاری سے قوت ایمانیہ پیدا ہوتی ہے
ایمان بھی گویا اک قطری قوت ہے جس سے کوئی انسان خالی نہیں بلکہ علم سے عقل
عقل سے حکما نے فہم و فراست سے چہلانے اپنی مجبوریوں سے ضرور کسی نہ کسی کو مجبور
مانا اور اس کے آگے گردن جھکائی ہے جب گلیوں کو دیکھو انکی فطرت بھی مجبور کرتی ہے کہ
وہ اپنے عجز و مجبوریوں کو محسوس کرے اور اک وجوہ علی کے آگے جس پر اس کی سمجھتاوت
کے گردن جھکانے فطرت مختلف راہوں کو گوں کو لائی اور کسی کی شکل و صورت میں پیش
کر کے رہی۔ تو کسی نے آفتاب و ستاروں کو پوجا کسی نے انسان کو جس میں کوئی قوت
یا حیرت انگیز چیز پائی اسی کو پوجنے لگے جنٹے کے شیر کو ہوائے حرکت دی سمجھے کہ پیش
شیر کا حملہ ہے سمجھتی ہی منزل میں ٹھکی تو لگے سلاطین اولیاء اور پیغمبروں کو پوجنے حیوانوں
کو پوجنے۔ درخت یا پہاڑوں کو پوجنے۔ غرض یہ اک قطری قوت انسان کو عنایت ہوئی ہے
انسانی غرض یہ ہے کہ وہ قوت ایمانیہ کو بے جگہ ہونے سے روکے اور اپنی جگہ پر صرف
کرے بے جگہ ہونا خلق و ماسوا پر ایمان لانا ہے اور جگہ پر صرف ہونا خالق و خدا پر ایمان لانا ہے
یہی قوت ایمانیہ کا اپنی جگہ پر صرف ہونا اور خدا پر ایمان لانا ساری غلیوں کی جڑ اور یہ بدیہی ہے
مثلاً اگر کسی کے کان میری باتیں سن رہے ہوں اور انکھ تاشہ بینی میں مصروف ہو۔ اور
دل کسی کے محبت کا گرفتار ہو اور دماغ کوئی مسئلہ ریاضی کا حل کر رہا ہو تو بتاؤ اس شدت
احوال میں اس کا کونسا کام صحیح اور ہمارا ہو گا اور وہ کیوں مجبوظ الحال نہ سمجھا جائے گا۔
ہر کام کے لیے سوا جہتِ ضروری و لازمی ہے اور اسی کا نام نیت ہے۔ اس لئے اپنے

محاسن ظاہری اور باطنی اور اپنے اعمال کی نیکیوں کو چھو کر۔ اس کی چوٹی کا صحیح ہونا ایمان
باللہ ہے اور یہی ساری کامیابیوں کی جڑ ہے اس جہان میں بھی۔ اُس جہان میں بھی۔
جس طرح خدا کی صفت قدرت کو مظاہر کے ہر جزو میں ظل و تصرف ہے اسی طرح قوت
ایمانیہ کو انسان کے ہر عمل میں ظل و تصرف ہے۔

انسان کو یہ کون بتائے کہ قوت ایمانیہ بلکہ ساری قوتیں کس طرح راہ پر لگائی جائیں کہ بائیں
ہوں تو خدا کی مہربانی دیکھوں کہ اُس نے اپنی کتاب بھیجی اور اپنے برگزیدہ رسول بھیجے تاکہ
کتاب اللہ سے لوگ واقف ہو جائیں کہ قوتیں کس طرح کام میں لگائی جائیں کہ کامیاب
ہوں۔ کتاب نے تعلیم و تدبیر کی تعلیم بے ترتیب باختر نہیں ہوگی۔ رسول اسی لیے آئے کہ
وہ ہر تہ کو دکھادیں اور تربیت کریں تعلیم و تربیت سے منہ موڑنے والا جہالت کے ٹکڑے میں گرے
کیا کرے۔ اس پر خدا ایمان کے ساتھ ساتھ رسول پر جو خدا کی کتاب لائے اور کتاب پر جو رہا
لانے اور فرشتے پر جو کتاب لایا ایمان لانا ضرور ہوا۔ مگر دارالہجرا ہی نہ ہو تو اعمال بے جزا کو
کمرے کا کس نتیجہ کی امید پر اس لئے یوم آخرت پر بھی ایمان لانا ضرور ہوا۔ اگر کتاب اللہ پر
ایمان نہ ہو تو عقل ناتمام کے پاس کونسی چیز ہوگی جو یہ بتائے کہ قوت ایمانیہ اور نہ اُسے الہیہ
اپنی اپنی جگہ پر کام میں آئے یا بے جگہ ہو کر رہے اسی طرح آخرت پر ایمان نہ ہو تو عقل راہ
ہو جائے گی۔ صفات حسنہ و زایلہ سے بدل جائیں گے۔ تمدن کا قانون درہم برہم ہو جائیگا
اور انسانی زندگی اک بے یاک حیوانی زندگی ہو جائے گی اس لئے خدا و رسول و کتب ملائکہ
اور یوم آخرت پر ایمان لانے بغیر کو وجہ نہیں کہ انسان اپنی کل قوتوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنی
اپنی حد پر صرف کرے۔ اونیٹس خواہشات پر غلبہ حاصل کر کے خدا کی نعمتوں سے فیضیاب ہو۔
یوں قرآن مجید میں آیتیں تو بہتیری ہیں جن میں خدا اور رسول و کتب ملائکہ و یوم آخرت
پانچوں پر ایمان لانا ضرور اور مامور ہے کیونکہ ان سب پر ایمان لانا ایمان باللہ میں گویا
داخل ہے مگر یہاں پر وہ آیتیں دیدنی کافی ہیں

لے لیس التبران تو یوا وجو حکم قبل المشق والمغرب وکنی البر من امن
باللہ والیوم والاخر والملائکة والکتاب والنبيين الخ (فقیرہ ۷۷)

عے یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ
والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وکتابہ وکتابہ ورسولہ والیوم والاخر

فقد ضل ضللاً بعيداً۔ حضرت رسول مصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر قوم اور ہر خیالات کے لوگ تھے۔ کافر تھے، شرک تھے، تثلیث کے ماننے والے، اہل کتاب تھے، وھم تھے، بعض خدا کے سوا سب کے شکر بعض سب بون کے اور بعض بعض رسولوں کے شکر تھے، بعض کتابوں کے شکر بعض یوم آخرت کے شکر۔

خداوند عالم نے دہرائے کہ مقابلہ یہ جو کسی کو نہ مانتے تھے حکم دیا کہ اللہ رسولوں کا بولنا ہو اور قیامت پر ایمان لاؤ، جیسا کہ مثلاً اودائیں اور پردہ کی گئیں۔

اہل کتاب تثلیث کے ماننے والے خدا کے شرک تھے ان کو فرمایا اہل الکتاب قاتلوا فی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ (ال عمران ۷) اے اہل کتاب! اس کلمہ کی طرف جس میں ہم تم متفق ہیں کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں گے۔

جو اور سب پر ایمان رکھتے تھے مگر اسوا کی عبودیت کرنے لگے تھے یا کسی طرح صرف خدا کے شکر تھے۔ اُن کو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون (احصاف ۷) جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اور وہ اس پر آخر دم تک جے رہے تو اُن کو نہ خوف ہوگا۔ نہ وہ محزون ہوں گے اور بات بھی یہی ہے کہ اس میں میں بغیر توحید تسلیم کئے ہوئے خوف و غم سے نجات نہیں۔ وہ تو خدا ہی ہے۔ جس سے جتنے سے خوف و غم سے نجات ہوتی ہے۔

یہ شکرین خدا کو توحید تبلیغ کی گئی ہے اسکے یہ معنی نہیں کہ صرف خدای کو ماننا کافی ہو گیا اور نجات۔ جو خدا و رسول دونوں کے شکر تھے۔ وہ مخاطب ہوئے کہ خدا و رسول دونوں پر ایمان لاؤ۔ امنوا باللہ ورسولہ سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ اُن پانچوں میں خدا و رسول ہی پر ایمان لانا کافی ہو گیا۔ اور موجب نجات۔

جو شکر رسالت تھے اُنکے مقابلہ میں ایمان بالرسول خصوصیت کے ساتھ بھی حکم ہوا۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وامنوا برسولہ ایمان کے دعوے کرنے والو خدا سے ڈرو اور رسول سے ایمان لاؤ۔ (حدید ۱۰)

دہریوں یا تثلیثیوں کو خدا نے جو توحید کی دعوت دی تو اس سے کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے صرف خدا ہی پر ایمان لانا ضروری اور باعث نجات ہے اور رسالت کی غایت بھی یہی ہے رسول توحید کو منوائے اُسے نہ اپنے کو منوانے۔ مجھے اس خیال والوں کی تردید کرنی ہے

عمل

اس میں داخل ہیں اعمال ظاہری اور باطنی دونوں ہی جسے جو جائے سکونت ہے اور روح میں
مستقیم۔ اس لیے اصل باطنی اعمال ہیں۔ اور ظاہری اُسی درجہ پر جن کا درجہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔
خدا کے بطور ایمان کی تاکید فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی اور عمل غیر صالح کا
تضاد اس سے سمجھو کہ جو قوتیں ہم کو ملی ہیں وہ اعمال صالحہ کیلئے ہیں! اعمال غیر صالحہ کیلئے نہیں۔

امن و عمل الصالحات سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ سارے رسولوں کو خدا نے حکم دیا یا ابھارا کہ
کلوا من الطيبات واعملوا صالحا اے رسولو! پاک چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرتے رہو
(مؤمنین ۷۷) رسول تھے پوری تمہیل کی۔ اسی لیے رسولوں کو تعریف خدا نے صالحین کے
کی ہے۔ اور رب کو صالحا میں شمار کیا ہے یہ ازلی حکم ہے جو شے کا نہیں۔

اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جو مطابق رضائے مولیٰ کے جائیں اور یہی تو اصول اخلاق ہے۔
نمائے الہیہ کا صحیح استعمال یہی ہے جو مطابق ہدایات ربانی ہو۔ اسی کا شرعی نام عمل صالح ہے
اسلام نے یہی تو کیا ہے کہ ساری قوتوں اور نعمتوں کے طریقہ استعمال کو بتا دیا اور ان کے
حد و دسے اگاہ کر دیا ہے۔

اعمال صالحہ کے یہ سنی نہیں کہ بظاہر اچھے نظر آئیں بلکہ اعمال صالحہ وہ اچھے کام ہیں جو خاصاً
لو جہ اللہ کئے جائیں۔ اور یہی دینی اعمال ہیں ورنہ وہ اچھے کام بھی جو بغیر اللہ کے جائیں نماز
روزہ ہی کیوں نہ ہو وہ اعمال صالحہ نہیں۔ اصل چیز نیت ہے۔ انعام یا مواخذہ نیت پر ہے۔ من
یؤد ثواب الدینا نؤدہ منہا ومن یؤد ثواب الدنیا نؤدہ منہا جیسا تم ویسا ہی جیسا نیت یہی برکت
ایمان کی ایک روحانی دعویٰ ہے۔ اور دعویٰ بے دلیل باطل۔ اس لیے دلیل اور کار ہے۔ دعویٰ
ایمان کی دلیل۔ اعمال صالحہ کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اگر دلیل صحیح پیش ہوئی تو دعویٰ سچا۔
ورنہ منافقوں کا ساد دعویٰ لے ہو گا محض جھوٹا ومن الناس من یقول انما باللہ وبالیوم الآخر
وہما ہم بمومنین (بقبر ۷۷) میں داخل ہونے والا ایمان دعویٰ بے دلیل ہے قابل اعتبار نہیں۔

پینے والے موطا اللہ کا حق۔ اور اس کے دونوں دائرے بائیں عمل کیا یا خیر؟ ماسوی اللہ کو بیان کرنا ہے

ماسوی اللہ کا حق

دوسرا دائرہ ماسوی اللہ کا حق ہے اور اس کے ساتھ منسلک دو دائرے حقہ حق انسان

حقوق ماسوائے انسان کے ہیں ان کو بھی الگ الگ بیان کر دیا گیا۔
 جتنی قومیں اور قومیں خدا نے ہم کو دیں ان کے کچھ تعلقات تو مبنی و مبنی اللہ میں اور کچھ تعلقات
 مبنی و مبنی غیر اللہ میں۔ اللہ اور غیر اللہ سے میری مراد تشریح و تفسیر سے ہے تعلقات مبنی و مبنی اللہ
 کو میں نے بیان کیا۔ اب تعلقات مبنی و مبنی غیر اللہ بیان کرنا ہے۔ جیسے تشریح کا حق ہے علم و حکم
 بھی حق ہے۔ مگر تشریح و تفسیر کو محیط ہے۔ مجھے کینیات حقیقت بیان کرنا عبادہ نہیں۔ چونکہ روش
 شریعت کے جو عین طریقت و حقیقت ہے۔ خلاف ہے۔ شریعت کو بیان کینیات سے احتراز
 ہے۔ یہ میں نے صرف ماسوائے اللہ کی تشریح کر دی کہ اس مطلق سے میری غرض کیا ہے۔
 المختصر جس عالم میں خدا نے ہم کو پیدا کیا تو ہمارے تعلقات بھی اُسکے ساتھ وابستہ کر دیئے
 اور اس کی سنائیٹ سے قومیں بھی دیں ہیں۔ جتنے تعلقات جسکے ساتھ ہمارے ہوں اُسکے
 اُسکے حقوق ہم پر ہیں اور جب قومیں ان خدمات کیلئے ملی ہیں۔ تو خدا کی مرضی صاف کھلی
 کہ وہ حقوق ادا کئے جائیں۔

جتنی قومیں اور قومیں خدا نے ہم کو عنایت کیں ان میں سے بعض کو کام میں لانے کے لیے
 ہم دوسروں کے محتاج نہیں ہیں۔ بلکہ اور کو ٹھہریں میں بند ہو کر بھی ہم ان قوموں کو کام میں
 لا سکتے ہیں ان کو کام میں لانا اللہ کا حق ہے جس کا بیان ہو چکا۔ اور بعض قوموں اور
 نعمتوں کو کام میں لانے کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ مگر یہ وہ بھی اللہ کا حق
 ہے۔ کیونکہ حق اللہ کا دائرہ سب کو محیط ہے۔ مگر چونکہ انکی ادائیگی میں ہم دوسروں کے
 محتاج ہیں اس لیے اس کو ماسوائے اللہ کا حق میں کہتا ہوں۔ مثلاً حقوق انسان اور
 حقوق ماسوائے انسان ان حقوق کی ادائیگی میں ہم کو انکی طرف توجہ کرنا ہے۔

حقوق انسان

اصول اخلاق اور اس کے چاروں ارکان کو اچھی طرح دیکھیں میں کہوں اس کے ساتھ حقوق
 پر توجہ کرو جو پھر اسی خدا کی طرف سے ہیں جس نے تمہیں قومیں اور قومیں دی ہیں۔ یہ
 حقوق انسان میں داخل ہیں۔ اولاد و والدین۔ پھر اقربائے اولاد و زن و شوہر۔ بہائی ہیں۔ پھر قریب
 قرابت والے ہمارے۔ غیر قرابت والے ہمارے۔ ہمیشہ تیار رہنے والے ہمارے۔ بڑا سفر۔ ملک
 مسائل۔ جنگ و جدل جو سوال نہ کریں۔ بصیرت و بصیرت کے حقوق قوم و قوم عباد۔

خدا نے جس کو جتنا قریب تم سے کیا ہے اُسکا اُسی درجہ تم پر بھی ہے حالاً قریب فالہ قریب۔
 اُسہر میں اولاد۔ زن و شو۔ اور بھائی بہن کو اس لیے میں نے داخل کیا ہے کہ خدا نے
 تم کو اُقرباؤں کو دلایا ہے وہ بھی ہیں جس کو خدا نے قطعاً وارث بنایا ہے۔ اُقرباؤں کا ترجمہ
 میں لے اُقربا کیا۔ اور دور کے قرابت مند کو خدا نے اولوالقرنی فرمایا اسلئے اُس کا ترجمہ یعنی قرابت مند کیا
 سرخی تو اتنی بڑی اب اگر ہر ایک خدا کے حق منصف بیان کروں کہ کیوں اُن کے حقوق
 تا یم کیے گئے اور ہر کے ہر دو کیا کیا ہیں تو اسکی گنجائش اس کتاب میں تو نہیں۔ اس لیے
 منصف اختصار کے ساتھ کچھ کچھ بیان کروں گا کیونکہ کتاب حجم جوتی جا رہی ہے۔ اور ابھی
 ریاضات و مجاہدات باقی ہی ہیں۔

حقوق والدین۔ خدا فرماتا ہے و قضي ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
 احسانا یعنی عند ان الکبر والحد ما اور کلا ہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل
 لهما قولاً کریماً و اخضع لهما احضاح الذل من الوجهة وقل رب احصما کما ربینہ صبراً
 ربکم اعلم بہما فی نفوسکم ان تکتوناً صالحین فانہ کان للوالدین عقولہ نبی اسراہیل
 خدا نے تم کو حکم کیا کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ بہ احسان و نیکی
 پیش آؤ اور والدین میں سے کوئی تمہارے سامنے بولے ہو بائیں اُن کے آگے اُن تک
 نہ کرو۔ اُن کو جھڑک نہ کرو اور اُن کے آگے باتیں ایسی نہ کرو جو اُن کی بزرگی کے شایاں
 ہوں۔ اُن کے آگے نیانے عاجزی کا بازو جھکائے رہو اور اُن کے لیے دعا کرتے
 رہو۔ کہ اے خدا ان دونوں پر مہربانی اور رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے ہمارے بچنے میں
 ہماری پرورش کی۔ خدا تمہارے دلوں کا دانائے حال ہے اگر تم سعادتمند ہوئے تو جو خدا
 کی طرف رجوع کرتے ہیں (یعنی حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں) خدا انہیں بخشہ دیتا ہے۔
 اس زمانہ میں ان احکام کا جو خیر خواہ ہو رہا ہے وہ روز روشن کی طرح بدین ہے۔
 وہ سبھی جگہ خدا نے فرمایا ان اللہ کوئی دلوالد یک میرا اور والدین کا شکر کیا کر رہے ہیں
 کو بھونہ مجاز کہ اللہ شکر احسان اور شکر ہے اپنے انصاف میں کہ کوئی بھلائی ان کے
 جو ان دونوں میں نہ کہہ سکیں۔ والدین کے ساتھ نیکیوں اور بھلائیوں کے ساتھ پیش آنا
 احسان ہے۔ اور اپنی ساری توانائی سے انکی خدمت کرنی شکر اس میں تکلیف ہو سکتی تو
 برداشت کرواؤں تک نہ کرو مختصر یہ کہ خدا کے بعد والدین کا حق پہچاننا یعنی بگھڑاؤں

اُس کے چاروں ارکان کو انکی خدمت میں لگاؤ مگر اُن کے صفات فردی کے تو والدین کے شکر کے لیے بہتری تھیں اور کاربوں کی مثلاً اطاعت، فراہ برداری، قوت خدمت آرام دہی، ہمدردی، وسوسہ نسی، قوت برداشت خوش کرنا اُن کے سامنے خوش رہنا، نظم پانی بردباری، انحرار، صبر و انصار، غمخواری، قوت مالی، قوت دماغی، قوت جسمانی وغیرہ وغیرہ یہی نمائے الہیہ کا صحیح اشتغال جب والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سکون کے رہنا، صاحبِ دل، امن از داحنا و زینا، قرۃ العین اسے خدا ہمارے پیسوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہم کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک صحت فرا (فرقان ۷)

حقوق اقربا۔ میں نے بیان کیا ہے کہ اس میں داخل ہیں، نزدیک کے قربت منہی اولاد و نژاد اور بہائی ہیں، اور علی بن افرح و دھول، خدا نے فرمایا قل لا اسئلكم علیہ اهل الا المودة فی الفس بنی اسے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے تلخ رسالت کا کوئی فز نہیں اٹھاتا، مگر محبت اقربا و بیخو محبت اقربا میں کھنڈت نہ ڈالنا کہ یہ تمدن کی بنیاد ہے یہی صلہ رحمی ہے۔ اسی کی تکیہ طرح طرح سے خدا نے کی ہے، اور اُس کا توڑنے والا مرد و دہلوی ہے فکل عسیت من تولیتہ ان تضل و دانی الارض و تقطعوا دھامکھ کچھ بے نیہ نہیں کہ اگر تم صاحبِ حکومت بن جاؤ تو لگو دنیا میں فساد کرنے اور قطعِ قرابت کرنے (شمس ۷) جو کہا گیا تھا وہ ہو کر رہا، جو صاحبِ حکومت بنے انھوں نے پہلے صلہ رحمی کو فوج کر یا تو میں سے سلطنت کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی شان میں اُس نے فرمایا ادلک الذین لعنہم اللہ فامہم و اعمی بصرہم یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے پھر اُن کو پہرا بنا دیا ہے اور اندھا بنا دیا ہے (محمد ۷) قطعِ صلہ رحمی کا تو یہ امتناع کہ وہ دہلوی ہوا کر اس کے نافرمان ہوئے بھی تو مسلمان ہی، بیٹے بیٹیوں کو ماں باپ کو، بہائی بہائی کو، اور زنی شو کو یا تو جبری تسک پر اقرار کرتے، یا تھانے میں اطلاع لکھواتے، یا دھلا کے افس میں غرضی و عوی درست کراتے، یا مختاروں کے یہاں جھوٹ کو اتالیق کرتے یا نچ کے اجلاس پر پاؤں گے یا اور مختلف منوانوں سے ایک دوسرے کی فکر میں لگے ہوئے صلہ رحمی ٹوٹ گیا، خونِ قرابت سفید ہو گیا، والدین اور بیٹے بھائی اور بھائی، شوہر اور بیوی اور عدالت اور کچہری، مقتدیات اور جھوٹ، ایک دوسرے اس درجہ بدخواہ، زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی، آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا اسے حال میں مسلمان جس حال کو پہنچیں وہ تھوڑا ہے، اسے لگو! جس کشتی پر سوار ہو اس کشتی کی خیریت

مشتی ڈولی تو دریا اور وریا کے نگر تمہاری حکومت تمہاری دولت و ثروت اور تمہاری حکمرانی
 اور بے وقت غفلت و خطاب سے نہ ڈرے گی۔ تمہاری تعلیموں کے فسانے دریا بردہ ہو جائیں گے
 اور تمہارا نشان صحنہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ہوش کرو۔ خدا نے فرمایا اللہ بن یصلوٹ
 ما اهل الله به ان یوصل ذی عقل وہ یہی جو صلا رحم کو چڑھتے ہیں جن کے چڑھنے کا خدا
 حکم دیا ہے (سعد بن مسعود) جو صلا رحم توڑتے ہیں جن کے چڑھنے کا خدا حکم دیا ہے۔
 اور دنیا میں فساد پھیلے گا۔ میں تو یہی کہیں جن پر خدا کی پشیمانی ہے اور ان کے لیے برا کفر ہے
 و یقیظون ما اهل الله به ان یوصل و یفسد و فی الارض اولئک لھم اللعنة
 و لھم سوء الدار (سعد بن مسعود) قطع رحم دنیا میں فساد پھیلے گا۔ اور قطع رحم کرنے والے
 ملعون ہیں۔ کہاں ہیں ذری ذری باتوں پر یا طے اور خواہشات نفسانی کے جھپٹ میں آکر
 یا چالاکی اور پوشیدہ انقباض سے مقدمہ بازی کرنے والے اور حقوق قرابت کو فرو گذاشت کرنے والے
 اور جھوٹے مقدمہ بنا کر اپنے بھائی کو جیل جینے کی کوشش کرنے والے آئیں سو نہیں اور اپنے
 جہنم کے گھر کو جیل سے زیادہ بدتر ہے۔ خیال کریں جو خدا کے ٹونوں کا گھر ہے واقفوا للہ
 الذی تساوون بہ و لا ادرام۔ خدا سے دور چلیں گا۔ ہم سب دیکھتے ہو اور صلا رحم کا خیال نہ کرو (سعد بن مسعود)
 اقربا کے ساتھ مالی قوت صرف کرنے پر زیادہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ہو کہ جس کے ساتھ اس
 اپنا پسینا لگا کر جس کا مال خرچ کرے گا اس کے ساتھ لازم ہر طرح کی پھر روی پر توجہ ہو گا۔
 اس لیے خدا نے فرمایا یسئلونک ماذا انفقتم من خیر فللوالدین
 والاقربین والیتیمی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ بہ علیم۔
 تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو انہیں تمہارا ذکر والدین۔ اقربا یتیم مسکین و
 سبیل خرچ کرو اور جو کچھ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو گے (بطا ہر یا پوشیدہ) تو خدا اس کو خوب
 و انانے حال ہے (بقولہ ۲۷)

تو اقربا کے حق میں نفع الہیہ کو کام میں لانے سے دریغ نہ کرو اور اصول اخلاق کو نہ بھولو کہ
 اس میں تمہارا ہی پہلا ہے۔
 ہوا نہیں۔ اقربا قرابت یتیموں۔ محتاجوں۔ قرابت والے یتیموں۔ غیر قرابت والے یتیموں۔
 ہنشینوں۔ مسافروں۔ اور ملکوں کے حقوق کی نیت خدا فرماتا ہے واعبدوا اللہ ولا تشربوا
 بہ مشیئاً وبالوالدین احساناً ذی القربی والیتیمی والمساکین والجاردی القرابی

والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله
لا يحب من كان فحشا لا فحوشا الذين يتجولون ويامسون الناس بالليل وليتهم
ما اتاهم الله من فضله واعتدوا للفرجين عذابا مهينا

اے لوگو! خدا کی عبادت کرتے رہو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھارو اور والدین اور
صاحب قرابت اور یتیم و سکیں قرابت والے پڑوسی اور غیر قرابت والے پڑوسی اور ہمیشہ
اور مسافر اور غلوک سب کے ساتھ بر احسان و سلوک پیش آؤ۔ بے شک اللہ ان لوگوں
اور بڑائی مارنے والوں کو جو آپ بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کریں اور
افضال الہیہ جو ان کو ملے ہیں ان کو چھپائیں پسند نہیں کرتا اور کفران نعمت کرنے والوں
کے لیے عذاب دردناک چھپایا ہے (نساء ۷۷) سب کے ساتھ بر احسان پیش آنا
اور بخل نہ کرنا یعنی بے سلوک پیش آنا اور افضال و نعمائے الہیہ جو ان کو ملے ہیں انکو نہ چھپانا
اور ان کو کام میں لانے سے دریغ نہ کرنا۔ خدا کا فرض کرو وہ ہے اور اس کا نافرمان
ایک طرح کا کافر ہے۔ کافر نعمت جس کے لیے عذاب دردناک ہے۔

یہ قرآن کے بائیسوں رکوع میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے اس میں بھی بعض اہل حقوق کی نہایت
دلی گئی ہے۔ وہ قرآن مجید میں دیکھ لو۔ مجھے اتنے مایہ نقر ہے تو اس آیت میں دو باتیں
زیادہ ہیں۔ پہلی ایک تہیہ کہ ان اہل حقوق میں جو مال خیر کر وہ بلا سوا حصہ للنفس علی جبہ
ہونا چاہیے۔ خدا کی محبت و رضائیں ملے دوسرے اس آیت میں دلی القرقاب ایک باہل خیر یا
ہے یعنی نصیبیت زوروں کو نصیبیت سے چھوڑانا۔

خدا نے فرمایا دینی اور اہل حق للسان والحر و ان کے مال میں سائل کا اور ایسے تنگ
کا جو سوال نہ کرے حق ہے (الذکر ایت) حقوق یتیم کی نصیبیت خدا فرماتا ہے دیسٹونان
عن الیتمی قل اصلاحکم خیر وان تخاطوہم فانخواتہم واللہ یعلم المفصل
المصالح یتیم کے بارے میں تم سے لوگ پوچھتے ہیں تو انہیں تم سمجھاؤ کہ اصلاح کرنا ایسے
یہ بہتر ہے اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کے رہو تو یہ شہارے بھائی ہیں اور اللہ بھلا
وانے اور سوار نے اس کے کو خوب جانتا ہے (نفس ۱۰۷) اصلاح بہت وسیع اور بہت
عام نقطہ ہے یتیموں کی تعلیم و تربیت ان کے قومی کی شگفتگی ان کے جان و مال اور
اخلاق و اطوار سب کی نگہداشت نظر اصلاح میں داخل ہے بلکہ کوئی پہلانی ہے۔ جو

اس نفاذ میں داخل نہیں۔ مگر انہوں نے جو کچھ کہل قوم نے اصلاح کے معنی حمایت کے سمجھ لیا اور تمیموں کا مال بضم کرنا ہوشیار ہی سمجھی گئی ہے۔ واصلات سمجھا دینے کو نظر کر لیا اور سب بضم۔ مگر یہ بضم ہونے کا نہیں ان الذین یا کلون اموال الیتی ظلمنا مالاً کلون فی بطون ہم ناراً و سیصلون سعواہ جو لوگ تمیم کا مال ماروا کہہ تے ہیں وہ انگریسی لکھاتے ہیں اور وہ جنہم میں جائیں گے اس سے لا تفر دوا مال البیاتی لادباہی جن مال تمیم کے نزدیک نہ جاؤ گے نہ بیٹا استحسان المختصر اصول اخلاق کی نگجہ داشت بھو لو نہیں مگر خداوند عالم ہم کو اس قسم کے قوتے اور قدر میں عطیات اور نیتیں عنایت ہی نہ کر تا کہ ان حقوق کو ادا کر سکیں تو یہ حقوق ہمارے ذمہ بھی نہ کرتا اور جب اس نے ہم کو ہر طرح کی قوتوں اور نعمتوں سے مالا مال کر لیا ہے۔ تو اتنے سارے حقوق بھی جن کی ادائیگی کے لیے ہم کو یہ نیتیں ملی ہیں ہمارے ذمہ لگا دیئے ہیں۔

میں نے زن و شو کو آپس میں قربت میں داخل کر کے اقربا میں داخل کیا ہے۔ چونکہ خدا نے وصاآت میں ایسا ہی کیا ہے اور اقربا کے حقوق بیان ہو چکے۔ مگر یہ زن و شو میں غریب قربت نہیں مگر خدائی قربت ہے۔ خدا کی قائم کردہ جس کو اقتضائے فطری نے جوڑا ہے۔ وہ کس طرح کسی قربت سے کمزور نہیں۔ چونکہ اس قربت کے حقوق کمزور ہو گئے اور افراط و تفریط کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں اسلئے خصوصیت کے ساتھ مجھے ان حقوق کی نسبت کچھ بیان کرنا ضرور خدا نے فرمایا ومن آیتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ خدا کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے ہی جنس سے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم اس سے شکلیں ولی حاصل کرو اور تم دونوں میں محبت ہو مہرانی ڈال دی اس دم سے۔ اقتضائے فطری اور تعائے فطری کو بیان کرو یا تو محبت ہر با اور سکون ولی کے جو حقوق ہوں وہ بر تو اور ان قوتوں اور نعمتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور خوبی سے صرف کرتے رہو۔

اس میں شک نہیں کہ از روئے بھیات بھی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑا ہے۔ والوہا علیہن درجہ مگر اس کے معنی نہیں کہ مرد و عہدہ کئے جائیں یا پتہ کئے جائیں یا حتی کہ کوئی حق سادات و لہن بش الذی علیہن بالمعروف جو حقوق عورتوں پر ہیں ویسے ہی حقوق عورتوں کے ہیں کہ میں ایک کو ترجیح ہے تو کہیں دوسرے کو۔ کتنا عجیب نا اور بیرونی عمل نظام

مردوں کے متعلق اور پرورش اولاد۔ خانہ داری اور اندرونی عمل نظم عورتیں کے متعلق۔
یوں تین حقوق میں مساوات قائم کی گئی ہے اسی لیے خدا نے حکم دیا جاکا شو وھن بالمعروف
عورتوں کے ساتھ جس ساوگ معاشرت کرو اور اصول اخلاق کو اچھے سے جاننے ضرور
نہ اس کے ارکان کو بے لراہ ہونے دو۔

مگر فطرت نیز نیک ہے عورتیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور بصورت بھی۔ انھیں یہاں کہ فطرتاً
خوبصورتی یا نال۔ پھر بصورت عورتوں کے ساتھ جس ساوگ معاشرت کی ضرورت ہو اور یہ بے قصور
مخلوق جس کے اختیار سے باہر ہے کہ اپنے کو خوبصورت بنائے وہ کیا کرے۔ تو خدا
اُس کا بھی خیال کیا اور فرمایا فان کوھن فھن فھن ان تکرھوا شھما و یجبل اللہ فیہ
خیر اکثیر اگر وہ تمھیں بصورت معلوم ہوں تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ تم کو ایک خیر بڑی معلوم
ہو اور خدا نے اُس میں بہتیری بھلائیاں رکھی ہوں (فساء ص ۱۱) ضرورت ہے کہ اس
آیت کو میں ذرا پھر چھیا دوں۔

میں نے اکثر دیکھا بھی ہے اور سنا بھی کہ جو لوگ بدظن ہیں اکثر انھی بیسیاں خوبصورت
ہیں اور جو نیک ظن ہیں اکثر انھی بیسیاں بدصورت۔ آخر اسکی وجہ کیا ہو کر کہنے سے بھجیں
بھی آیا جو خدا نے اس آیت میں فرمایا یجبل اللہ فیہ خیر اکثیر ایمنی حسن سیرت جسکی ت
نا پائیدار اور حسن سیرت پائیدار۔ بچے ظاہر پر چلتے ہیں اور عقل لے لے باطن پر حسن صفت۔ اور
حسن سیرت دونوں ہوں۔ یہ ناممکن آدمی یہ بہر صفت بوضوح نہیں ہو سکتا۔ بے عیب ذات الہی
کی دوسرے تہذیبیات کی عجب شان ہے بظاہر تو اتنا فرقہ کہ اور اتنا نظر آئے اور وقت
تقریباً ساوی مثلاً درگت بڑی نعمت ہے تو بے فکری اور محنت اس سے کم نہیں۔ ایک گناہ
بنایا گا اُسے تعلقات اور درگت کا معدن بھی بنایا اس کی اطمینان بھی بڑا آدمی۔ دوسرے کو
غریب بنایا تو اس کے تعلقات بھی اسی درجہ کم کر دیے اور محنت و فکری سے اُسے مطمئن کیا
کیا۔ غرض جو ہے وہ اپنے اک حال میں است ہے۔ سب مساوی خوش ہو جیتے ہیں اور
سب مساوی غم کر لیتے ہیں۔ بس اسی طرح سمجھنا چاہیے جس صورت دل میں۔ زخم اور زخموں
میں شتر کا کام کرتا ہے اور حسن سیرت دل کے زخموں کو بے نشتر اچھا کرتا ہے۔ حکومت کا
حسن جب ڈھلا تو صورت برستوں نے تاک جھانک شروع کی اور حسن سیرت تو بڑھتا ہی جاتا
اس لیے ایسی عورتیں اپنے شوہروں کو مار کر کھتی ہیں اور بچکنے لگتی ہیں۔

حقوق قوم و قتل و سلبا موسیٰ بایقینا ان اخرج قومک من الظلمت الی النور و ذکرہم
 بابا یم اللہ (ابراہیم علیہ السلام) ہم نے ہر کسی کو کتاب دے کر بھیجا اور کہا کہ اپنی قوم کو ظلمت سے
 نور کے طرف نکالو اور ان کو اللہ کے یا مریاد و لاؤ کہ یا مریاد اللہ کن کن میری قوموں سے گذرے
 ہیں یہ قومی حق ہے کہ قوم کو ظلمت سے نور کے طرف نکالو اور ان کو واقعات عالم سے
 عبرت دلاتے رہو۔ و غور و تفحص و اور ہدایت کی قوت ہی ایسے دی گئی ہے۔
 اپنی ہی قوم سے محبت و مروت برتاؤ غیر قوموں سے محبت و مروت نہ برتاؤ بلکہ محبت کی
 جگہ ان کے ساتھ نیکی اور عدل انصاف کا برتاؤ کرنا یہ قومی حق ہے۔ خلافتِ عالم سے یا ایہا اللہ
 انصوا لا تنخذوا الکھرتی اولیاء من دون المؤمنین۔ اقویٰ و یتصلوا باللہ علیہ السلام
 سلطانا مبینا مسلمانوں کو مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تم اپنے اوپر خدا کا
 صریح الزام لیا چاہتے ہو (نساء ۷۷) خدا نے مسلمانوں سے محبت کرنے اور کافروں سے
 محبت نہ کرنے کی ہدایت فرمائی مگر کافروں کے ساتھ عدل انصاف کو منع نہیں کیا۔ خدا کا مطلب
 نہیں کہ کافروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اپنا صفات کھو یا کرو ان کے ساتھ بھی تمہیں
 بھلائی اور انصاف کرنا چاہیے وہ فرماتا ہے لا یجھکم اللہ عن الذین لم یقتلکم فی الدین
 ولم یخرجوا کہ من ديار کھان کھروہم و یفسطوا الیہم ان اللہ یحب المقتضین ہ جو لوگ
 تم سے دین کے بارے میں نہ لڑے اور تم کو گھروں سے نہ نکالا تو خدا تم کو اس سے منع
 نہیں کرتا کہ تم اُن کے ساتھ بھلائی کرو ان کے حق میں انصاف کرو۔ خدا تو انصاف کرنے والو کو
 اپنے کریم ہے (ممتحنہ ۷۷) انما یجھکم اللہ عن الذین قاتلکم فی الدین و اخرجوا کہ
 من ديار کہم و ظاہروا علی اخرجاکم ان تو لوہم و من یتولہم فاولئک ہم الظالمون ہ
 ہاں جو تم سے دین کے بارے میں لڑے جنہوں نے تم کو جلا وطن کیا۔ یا جلا وطنی برہنہ کی
 تو خدا تم کو منع کرتا ہے کہ تم انہیں دوست رکھو جو انکو دوست رکھے گا وہ ظالم ہے (ممتحنہ)
 بظاہر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیتیں اُن کافر کی نسبت ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے
 مقابلہ کیا تھا اور ظالم کئے تھے ہو ایسا سارے ہی احکام کے مخاطب اُس وقت کے
 مسلمان تھے مگر حکم قطعی ہے جو کل تھا وہ آج ہے ان دونوں آیتوں کا مطلب اسی ہے
 جو تم سے لڑے یا جنہوں نے تم پر ظالم کئے اُن کے ساتھ تمہاری دوستی ممنوع کی گئی اور جو
 نہ لڑے اور نہ ظالم کئے اُن کے ساتھ عدل انصاف اور بھلائی کرنی ممنوع نہیں مگر ان کے

محبت کرنے کو جائز نہیں کیا کیونکہ محبت جو قومی حق ہے اس کو بے جا صرف کرنا ہوگا۔

لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤدعون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان اباءهم
وامناءهم وایخوانهم او عشرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الا یمان وایدہم بروح منہ
جو لوگ خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں مگر انکو نہ پاؤ گئے کہ وہ مخالفین خدا و رسول کو دوست رکھیں
گو وہ ان کے باپ بیٹے بھائی اور اقربان ہی کیوں نہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا
ایمان لکھ دیا ہے اور فیضانِ نبی سے انکی تاکید کی ہے (مجادلہ ۳) کیسی صاف اور صریح
آیت ہے۔ غرض محبت و دوست یہ قومی حق ہے مخالفین خدا و رسول کے حصہ وار نہیں ہو سکتے۔

اگر تم پر سمجھو کہ تم ان سے لجاؤ گے تو وہ مخالف نہ رہیں گے تو سمجھ لو ان شیقفوکم لیکونوا لکم اعداء
ویمسطلو علیکم ایدیم والسنتھمد بالسوء وودوا لکمفرونہ اگر کفار تم کو پائیں تو تمہارے دشمن
ہو جائیں اور تم پر برائی کے ساتھ دست و رازیاں اور زبان و رازیاں کے لنگر اٹھائیں گے کہ تم کا توڑ ہو جاؤ
(ممتحنہ ۷) اگر تم اس خیال سے ان سے محبت کرو کہ تم انکو راضی کر دو گے تو یاد رکھو۔ دین

توضی عنک الیہود واد النصارى حتى تنتم ملہ تصمد یہود ہوں یا نصارے تم سے ہرگز راضی
ہوں گے جب تک کہ تم انکی ملت میں نہ آ جاؤ (مفقہ ۷) عدل و انصاف میں تو ایسے پائے
سب مساوی مگر محبت و دوست تو قومی حق ہے اسے بے جا نہ کرو۔ محبت ہر کسی سے ہونا فطرت میں
بھی نہیں محبت کا راز مختلف جنسوں کا نہیں محبت کے لیے وحدت خیالی اور پہچنی ضروری ہے
وہی دشمن کے ساتھ محبت تو جھوٹ ہے اور دشمن کو پیار کرنا فطرت کے خلاف۔ خلوق فطرت سے
دشمن کے پیار کرنے کو کہاں حکم دیا ہے وہ خود بھی تو دشمنان خدا و رسول کو پیار نہیں کرتا ایسی محبت
نفاق ہے اور منافقوں کی شان میں خدا نے فرمایا بشر المنفقین بان لھم عندنا الیما الذین
یتخذون الکفرین اولیاء من دون المؤمنین منافقوں کو عذاب و رونا کی بشارت
منافقین وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کافروں کو دوست رکھتے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الکفرین اولیاء من دون المؤمنین ومن ذلک فی الذلک
فلیس من اللہ فی شئی واد ان تنقضتم قبیہ طایبان والو بمومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنانا
جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کوئی نہیں مگر اس صورت میں کہ تم ایسے شر سے بچنا چاہو (ال عمران ۶۱) طلب ہے
محبت کے براؤں سے کیونکہ شر سے بچنے کے لئے محبت کے براؤں کی ضرورت ہوتی ہے نہ ولی محبت کی اسکے بعد
خدا نے فرمایا وینکم اللہ فہو اللہ اپنی ذات سے نکلو داتا ہے تو اوڑوں سے نہ ڈرو کہ لگو اپنے

جبھی نقصان کے خوف سے قوم کو ذبح کرنے اور اغیار کی الفت کا دم بھرنے۔ ایسا کر دھجے تو تم کو
 خدا سے کوئی واسطہ نہیں اور ایسا کرنا قوی شیرازہ کو بکیر و بگیا اور اغیار کے اطوار و خصائل مذموم بھی
 ترک کر چکے معلوم ہونے لگیں گے اور دلوں میں جو دار و رہزنیوں کے لئے سیکڑوں رنجے پڑ جائیں گے۔
 شہنشاہ اکبر نے کسی کا غنا تو بویا اور روحانی اسلام کو نفعانی اسلام کو نفعانی اسلام بنا کر رسوائی
 اور بدعتی اسلام بنا دیا اس نے اخوت اسلامی کا شیرازہ منتشر کر دیا مسلمانوں میں اس وقت سے
 تباہی شروع ہوئی۔ خدا نے ترقی اور غلبہ قومی کا اصول بتایا تھا وہی قول اللہ در سولہ ولید
 امنوفان حتیٰ حب اللہ ہم الغلبون ہ جو خدا و رسول اور مومنوں کو دوست رکھے گا۔ تو وہ اس
 کی جماعت میں ہو گا۔ اور اللہ ہی کی جماعت غالب ہو گی۔ یہ پیل ہے محبت کو اصول مذاق پر رتے
 جب محبت بے جگہ صرف ہوئی تو اس کا نتیجہ آج تکبت رہے ہے یہ کہ ان کا تمدن بڑا گیا شادی
 بونہی کی تباہ کن رسموں نے تباہ کر چھوڑا سب رسوات آئے اغیار سے اور اسی غلط محبت کی
 بدولت جیسے آج بھی یورپ کی تباہ کن معاشرت سے اور تباہی پر تباہی کا سامان ہے۔
 یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا دینکم خزواً ولعیان الذین اتوا الذکب من قبلکم
 والکفار اولیاء واقوال اللہ ان کفار مومنین۔ مومنو! جن لوگوں نے تمہارے دین کو
 ہنسی کہیں بنا لیا ہے! اٹھ اہل کتاب ہوں یا کفار ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اگر تم
 ایمان ہے (مائدہ ۵۷) بہیری آئیں ہیں۔ کہاں تک وی جائیں۔ غرض محبت اک میں بہانیت
 ہے۔ اور یہ خدا و رسول اور قوم کا حق ہے اس کو بے جگہ کر دینا خدا کی ضدا اور مذاق کے خلاف ہو گا۔
 من تشبہ بقوم فهو منهم صحیح حدیث نہ وہ نہ ہی۔ اس پر قوم بہت جھگڑائی تو جھگڑا کرے۔ مگر
 خدا کی اس آیت کا کیا جواب ہے اس نے فرمایا یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الذین کفرو
 اولیاء بعضہم اولیاء بعض ومن یولہم مشکراً فانہ منہم۔ ان اللہ لا
 یحب الذین الظالمین مفسر ہے الذین فی قلوبکم دسوس یسارعون فیہم فیعلون
 تخشی ان تصیبا دائرہ فغسی اللہ ان یائی بالفتح او امر من عندہ فیصلحوا علی
 ما امرنا فی انفسہم نہ ایمین ہ مومنو! یہو و اور نصار کے کو دوست نہ بناؤ۔ وہ تو
 آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست
 بنا لے گا۔ وہ انہیں میں کا ایک ہے (المائدہ من احب) بے شک اللہ ظالموں کو راہ راست
 نہیں دکھاتا جن دلوں میں مرض نفاق ہے انکو دیکھو گے کہ وہ اپنی دوستی میں بڑی جلدی کرتے ہیں

کہتے ہیں کہ ہم کو تو اس بات کا خوف ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ پڑے (اگر کسی کو تو یہ کہ خطاب نہ ملے) تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا کوئی حکم اپنے پاس سے بھیجے تو اسکو وہ اپنی بدگمانی پر جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے پتیاں جو گئے (مانندہ ۷۷) زمانہ حال اس بات کا پورا تجربہ ہے۔

تو ہی کشیوا منہم یقولون الذین کفروا لبئس ما اقدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم
وفی العذاب ہم خلدون ہر لو کا نوا یومنون باللہ والنبی وہ انزل الیہ ما
اتخذوا ہم ولیاء و لکن کشیوا منہم فسقون ۔ اسے رسول قرآن میں سے پیغمبروں کو دیکھو گئے
کافروں سے دوستی کرتے ہیں اللہ انہوں نے اپنے لئے برا سامان بھیجا کہ اللہ ان پر
غضب ہو۔ اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اگر وہ خدا اور رسول و قرآن پر ایمان رکھتے تو
کافروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں پیغمبر کے فاسق ہیں (مانندہ ۷۸) ایسے لوگ
بیلے بھی دیکھے جاتے تھے اب بھی دیکھے جاتے ہیں۔ پہلے کم تھے اب بہت ہیں۔ آج
وہ زمانہ ہے کہ مسلمان نے کتنی آیتوں کا حق فراموش کر دیا۔ وہ یہ کہ اصول اخلاق سے
منہ موڑ لیا اور خدا کی نعمتوں کو بے جا صرف کیا جس کے لئے وہ میں نہ تھیں۔

حقوق قومی کی نسبت خدا نے فرمایا تھا فاقولوا للہ واصحابو اذات بدتکم خدا سے دور
رہو۔ اور آپس میں صلح کر کے رہو (اتفاق ۷۹) یہ اتفاق قومی تعلیم تھی۔ علیؑ نما۔ انہما
المؤمنون اخوتہ فاصحابوہم اخوتہم ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ تو بھائیوں
میں صلح کر کے رہو (حجرات ۸۰) اتفاق قومی کی تعلیم تھی کہ آپس میں جھگڑو بھی پڑیں تو
صلح کرو۔ علیؑ نما۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تذاخروا فی شیانہ و تذہبوا بحکم واصحابو
ان اللہ مع الصابین خدا اور رسول کی طاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ آپس کے
جھگڑے میں بڑو گئے تو ہمت ہارو گئے اور تمہاری ہوا اوکھڑ جائے گی۔ اگر اس میں
تخلیف ہوئے تو صبر کرتے رہو۔ خدا صبر والوں کے ساتھ ہے (انفال ۸۱) آج ایوں
کی تمہیں مسلمانوں نے یہی کی کہ بھلے صلح کرانے کے کمزور پر ایک روہ اور رکھ دیا۔ اور
جھگڑائی گواہی سے دلیرانہ نہ بھی کی۔ کچھ یوں میں اسے نت نئے تاشے روز جا کر دیکھ لو۔
مسلمان آپس میں خدائی رشتہ کے بھائی ہیں اور یہ بھائیوں کے ساتھ کے سلوک ہیں
جو کہ خدا کی رضا کے خلاف۔ اصول اخلاق توڑ دیا گیا۔ تو یہ آپس میں جھگڑے بھی بہت بھی
بار بیٹھے اور انکی ہوا بھی اوکھڑ گئی۔ خدا کی سجد کو جھگڑا کر کوئی فرقہ اپنی مسجد بنائے امین باجبر

اور رخ بدیں کی تکرار پر آج جوتی پزار کر دیو خلاف نبوت تیرہ سو برسوں کے بعد کسی کو وہ علم اور
 نبوت کی نسبت آج خون خرابہ کر دے۔ مگر کل خدا کے حضور میں یہ آتیں اپنا خون بہا ضرورے کر
 دیں گی۔ اور نہ دینے پر جس دوام کا جیل ضرور جھیلنا پڑے گا۔ اس میں سنی بشیہ اہل حدیث
 کوئی ہوں۔ اس میں مشائخین و متکلمین یا علماء اہل حدیث کوئی ہوں۔ ان جھگڑوں میں
 جب مسلمانوں کی ہوا دکھ چلی تو مخالفت ہو اس میں کشتی پار لگے تو کبھی کہا گیا تھا کہ اتفاق
 قومی میں تکلیف ہو نیچے تو صبر کرو۔ نہ کیا۔ تو اب اپنے او بار پر صبر کرنا پڑا۔
 صرف اتفاق قومی کو کہا گیا تھا۔ بلکہ حکم تھا۔ واحفظ جناحک للہو منین مسلمانوں کیلئے
 اپنے بازوؤں کو جھکائے رہو (حجر ۷۷) اس کے معنی نہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لیٹ جاؤ۔
 اس کے معنی یہی تھے کہ جتنی نعمتیں اور توفیق خدا نے تمہیں دیں جو اس دنیا میں گزران کیلئے
 بمنزلہ بازو کے ہیں جن کے بل بوتے پر تم اڑتے ہو وہ قومی خدمات میں صرف کرو۔ وہ
 سارے صفات جو محبت کے اقتضا سے ہیں ان سارے حقوق میں جو برادرانہ اور قومی اقتضا
 سے ہیں صرف کئے جائیں۔

ایسا آخر میں میں قوم کے مفہوم کو جو مختلف فیہ ہو رہا ہے۔ صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ بعض
 مسلمانوں نے وہو کے اور غلطی میں پڑ کر قوم کے معنی اک ملک کے باشندوں کے سمجھا ہے
 اور منطق یہ قایم کی ہے کہ ہندوستان کے باشندے ہندو ہیں اور ہم ہندوستان کے
 باشندے ہیں۔ تو ہم بھی ہندو ہیں ان کو ہندو ہونا مبارک اگر وہ زبان اور ادب نہ جاننے
 کے سبب ہندو ہوئے ہیں۔ ہندی یا ہندوستانی ہونا اور ہے اور ہندو ہونا اور ہے اصطلاحاً
 ہندو بمقابلہ انگلش نہیں ہے۔ بمقابلہ عیسائی ہے جیسے انڈین یعنی ہندوستانی بمقابلہ محمدی
 نہیں ہے۔ انڈین کے معنی ہندو کے نہیں ہندوستانی کے ہیں۔ یورپین کے معنی عیسائی
 کے نہیں بلکہ باشندہ یورپ کے ہیں مسلمان ہندی یا ہندوستانی ہیں۔ مگر ہندو نہیں ہیں۔
 ہندو مسلمان اصطلاحاً دو مذہب کے پیروں کو بولا جاتا ہے۔ خدا نے قوم کی تقسیم مذہب
 پر کی ہے جتنی قومیں ہوئیں وہ اپنے پیغمبروں کے نام کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں۔ اب
 لوگوں نے قوم کی تقسیم ملک پر کرنا چاہا ہے۔ مگر یہ بولنے ہی کا ہے۔ عملاً ہوتا تو ترکوں کے
 ساتھ جو سلوک ہوا کیا وہ ہونا تھا اور کوئی ہندوستانی اگر عیسائی ہو جائے تو اس کو جو
 حقوق ملجاتے ہیں وہ نہ ملتے اور مذہب بدلنے پر بھی وہ ہندوستانی ہی سمجھا جاتا اور ہتھیار

نہو سکتا اسی کے ساتھ بادشاہ کے لیے پرنسٹنٹ ہونے کی قید اور حلف لینا اٹھا دیا جاتا
غرض غلابہ یہی کہ قومیت کی تقسیم مذہب پر ہے اور یہ ہے وسیع کہ اگر ساری دنیا ایک
مذہب پر آجائے ساری دنیا اک قوم ہو سکتی ہے بلکہ تقسیم سے تو تفرقہ سٹا ہی نہیں سکتے
اور تقسیم ہمیشہ خون خرابی کا باعث ہوگی۔ غلابہ یہی خدائی تقسیم ہے جو نہ کسی کے مٹائے
سٹی ہے۔ نہ ٹٹے گی اور قوم سے میری مراد بھی یہی ہے۔

حقوق مار عباد۔ مار عباد یعنی انسان میں سارے ہی انسان انسانی حقوق کے حصہ میں
اور اپنے پرانے سب اہل رو بھی جن کے حقوق بیان ہو چکے اور وہ بھی جنکے حقوق بیان نہیں ہو
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم
عند اللہ (تقاسم) اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور تم کو کنو
اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم بھی طرح سمجھاؤ کہ خدا کے نزدیک جو پرہیزگار تر ہے وہ معزز تر
ہے (حجرات ۱۰) سارے انسان ایک مرد و عورت سے پیدا ہوئے سب کی جنسیت
ایک خلقت ایک طرح کی۔ پھر مغائرت کیوں برتو۔ ہم جنسی کا حق بھی کوئی سمولتی نہیں۔ اگر
حق ہم جنسی تم اپنا دوسروں پر سمجھتے ہو تو دوسروں کا بھی اپنے اوپر سمجھو۔ اس لئے جو اپنے لیے
چاہو وہی دوسروں کے لئے بھی انسانی ہمدردی انسانی اخوت کا انسانی حق ہے جو ہر کسی کا

ہر کسی پر ہے۔
خدا نے فرمایا انا خلقناکم سارے انسان کا خلاق خدا نے واحد ہے اس نے سب پر ہی
رحمہ و رحم کی نظر رکھی انسان کو جماعتوں اور امتوں میں تقسیم کیا تو ہر امت کے پاس الگ الگ ایک
رسول بھیجا و لكل امۃ الرسول مگر سب امتوں نے ایک دوسرے کی تصدیق نہ کی بلکہ مخالفت
پیدا کی اس لئے آخر میں سب کے لئے ایک ہی خاتم المرسلین کو بھیجا ایھا الناس قتل جاؤ کم
الو رسول باحتی من دیکم (نساء ۶۴) اور سارے انسان کے پاس برحق احکام اور
برحق ہدایتیں بھی آئیں یا ایھا الناس قتل جاؤ کہ جہان من دیکم (نساء ۶۴)
اور قتل جاؤ کہ احتی من دیکم (یونس ۱۰۱) اور قتل جاؤ کہ موعظۃ من دیکم (یونس ۱۰۱)
سب کی غرض یہی رہی۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ لوگوں کو تاریکی
سے روشنی کی طرف لائے (ابراہیم ۱) غرض انسان کو تاریکی سے نکالنا اور کتاب
تعلیم کرنی انسانی فرض ہے اور امتوں نے کتاب شریعت کی مگر مسلمانوں کے پاس

کتاب اللہ جوں کی توں موجود ہے جس کا ثبوت شرقہ اُختی میں دیکھو اس لئے ہم مسلمانوں پر پہنچ کتاب اللہ فرض ہے اور یہ ہم مسلمانوں پر انسانی حق ہے جو انوس ہے کہ ایک مدت سے متروک ہے۔

تعاذوا علی البود النقی و لا تعاوذوا علی الاثم والعدوان نیکوں اور پرہیزگار یوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کثرتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو (مائدہ ۷۱) یہ انسان پر انسانی حق ہے انسان اگر اس پر عمل ہو تو دنیا سے برائیاں اُٹھ جائیں اور دنیا پرست ہو جائے۔ لا تجعلوا لله عرضة لو یانکم ان تباروا و تتقوا و تصالحوا بین الناس اپنی قسموں کے باعث خدا کو اس کا مانع نہ بناؤ کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرو۔ پرہیزگاری برتو اور اصلاح کرو (بقرة ۱۷۷) یہ سارے انسانی حقوق ہیں ان باتوں کے کہ نیک قسم بھی کھا لو تو ایسی قسم کو توڑ دو۔

قولوا للناس حسنا۔ لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو (البقرہ ۸۳) زبان کو سسے نکالیاں دینے اور دل دکھانے کو نہیں دیکھی بلکہ قول جس کے لئے ملی ہے تو اس نعمت کو بے جگہ نہ کرو۔

یہ انسانی حق ہے۔ لا ینبغی قوم من قوم ایک قوم دوسری قوم پر ٹھٹھانہ کرے (حجرات ۷۱) اس سے دل کہتا ہے اور کوئی قوت دل دکھانے کی غرض سے نہیں دیکھی۔

لا تأمنوا انفسکم ولا تباذروا بالالقاب فی الاثم الفسوق بعد الایمان نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ نہ کسی کو برا لقب دو۔ ایمان کے بعد بدہندی کا نام ہی برائے (حجرات ۷۱) ان باتوں پر غور کرو اور سمجھو کہ از روے اصول اخلاق کن کن قوتوں کی روک تھام کی گئی ہے۔

اجتنبوا السیوا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تمسوا و لا یغتب بعضکم بعضا بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ نہ جاسوسی کرو نہ غیبت کرو (حجرات ۷۱) عباد اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان پر نہ بدگمانی کی جائے نہ انکی جاسوسی کی جائے نہ ان کی غیبت کی جائے۔ ہم کو کوئی قوت بھی ان برائیوں سے نہیں ملی یہ نعمائے الہیہ کا بے جا صرف کرنا ہو گا جو ظلم ہے۔

واذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل جب لوگوں میں حاکم ہو تو حکم انصاف سے دو۔ وفسا و عا انصاف کی وضاحت دوسری جگہ کر دی فاحکم بایح الناس باحق ولا تتبعھو خواہش نفسانی کے پیچھے نہ ہو بلکہ جو حق ہو وہ لوگوں میں حکم دیدو (ص ۷۱) حاکم سے

انصاف طلبی عباد اللہ کا حق ہے۔ پولیسی سے حکم دینا انصاف نہیں ہے۔ دیکھو قوت کی بجائے ہونے
لوگوں کے ساتھ احسان کرنا عباد اللہ کا حق ہے کہ ان کو انصاف بلینکم آپس میں احسان کرنا
نہ بھولو مگر اس نیت سے احسان کرنا کہ زیادہ معاوضہ اُس کا ملے نا جائز ہے و لا تنہن
تستکثر (مدثر ۷۱) پھر اذیت دیکھو اور احسان جتا کر احسان کو باطل محروم و تبطلو اصولہ
قتلکم بالان و الذی (البقرہ ۱۷۷)

عباد اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ وہ ہم سے نفرت نہ کریں بلکہ اُن کے دل
مائل ہوں اس کے لئے ظاہری اور باطنی صفات رکھ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعا کی تھی فاجعل افعالتہ من الناس تھو الیہم اے خدا لوگوں کے دلوں کو انہی طرف
یعنی میری اولاد کے طرف) مائل کر دے (ابراہیم ۱۲) یہ کوئی تسخیر کی دعا تھی بلکہ یہ تسخیر
سے اعلیٰ درجہ کی دعا تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کو ایسا اور ایسے اطوار کا بنا کہ لوگوں کے
قلوب اُدھر مائل ہو جائیں۔ خدا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھا فیما رحمة
من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظا القلب لکان انفضوا من حولک فاعف
عنہم و استغفر لہم و شا و رہم فی الامم یہ تو خدا کی طرف سے رحمت تھی کہ تم اُن
مزموم دل لے۔ اگر تم بد خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ جو تم کو گھیرے ہوے ہیں بتدریج تم کو
تو اُن کو معاف کر دیا کرو اُن کے لیے مغفرت مانگا کرو۔ اور کاموں میں اُن سے مشورہ لیا کرو
(آل عمران ۷۵) مزموم دل ہونا بغاوت و نفاق کا ثمرہ کرنا۔ یہ انسانی حقوق ہیں اور کل وہ باتیں
جو دل کو مائل کریں خوش لباس ہونا خوش کلام ہونا خوش بیان ہونا۔ خوش مزاج ہونا۔
خوش کردار ہونا خوش خلق ہونا یہ سارے انسانی حقوق ہیں۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم سے قرآن مجید بکھرا ہوا ہے۔ اس لئے اچھی باتوں کا
حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا یہ انسانی حق ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
جو خدا نے فرمایا لم تقولون مالا تفعلون کہو مقاعد اللہ ان تقولوا مالا تفعلون
وہ کیوں کہو جو خود نہ کرو۔ ایسا کہنا جو خود نہ کرو خدا کے نزدیک تو نہایت ناپسندیدہ بات ہے (صافات ۳۷)
اس لیے یہ انسانی حق ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اس کے بعد امر معروف اور نہی منکر
کی خدمت انجام دو۔

خلاق فطرت نے جب ان سارے احکام کی ادائیگی کی تو میں تم کو دے لی ہیں۔ جب اُن احکام

امور کیا ہے تو اپنی قوتوں پر نگاہ کرو انہی اصلاح کرو ان کو سید ہی راہ پر چلاؤ۔ انکو بے راہ کر کے
ظالم نہ بنو خدا بلکہ انسان یہ لوگوں کے لئے تبلیغ ہے اور اس وقت ہی تبلیغ نہایت کافی ہے۔

حقوق ماسوائے انسان

جس طرح انسان سے تمہارے تعلقات ہیں اسی طرح ماسوائے انسان سے بھی اور جس طرح جس کے
تعلقات ہیں اسی درجہ ان کا تم پر حق ہے ماسوائے انسان میں زمین و آسمان اور ان دونوں
جائداد مخلوق اور غیر جائداد مخلوق سب شامل ہیں ہوا اللہ ہی خالق لکم مافی السموات
و مافی الارض و وہ خدا ہی ہے جس نے زمین و آسمان کی کل چیزیں تمہارے ہی لئے بنائی۔
تو یہ خدا کی نعمتیں ہیں جو تم کو ملی ہیں جس پر تم کو دست رسی دی گئی ہے ان کو گھنیں کاموں میں
لاؤ جن کاموں کیلئے وہ تم کو ملی ہیں یہی ان کا تم پر حق ہے یہی رضائے مولیٰ ہے اور
اور یہی اصول اخلاق ہے اور جو قوتیں تم کو ملی ہیں ان کو ان نعمائے الہیہ کے ساتھ بے جگہ
نہ صرف کر کہ یہ رضائے مولیٰ اور اصول اخلاق کے خلاف ہو گا۔

زمین منہا خلقکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تاکہ اخوی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا
پھر مٹی میں ملا دیئے اور پھر مٹی ہی سے تم کو دوبارہ جی اٹھائی گئے (طہ ۷۷) تم زمین کی مخلوق
ہو۔ زمین پر رہتے رہتے اور زمین ہی کی قوت پر گزارا کرنے والے ہو و لکن ملککم فی الارض
و جعلنا لکم فیہا معاش ہم نے تم کو زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لئے سامان زندگی مہیا
کر دیا (اعراف ۱۳۱) و لکم فی الارض مستقر و متاع الیٰ حین۔ اور زمین میں تمہارے لئے
ایک مدت تک تمہاری قرار گاہ اور کام چلاؤ۔ سامان میں (بقبر لاء) تو زمین کا حق تم پر یہ ہے
تم اسے آباد کرو۔ پر رونق کرو۔ اس کو گلزار بناؤ۔ اسی کی پیداوار سے تم زندگی کرتے۔ اسی کی
اب و ہوا سے تم زندہ ہو اور اس سے ہر طرح کے فائدے اٹھاتے ہو تو کیا یہ ناشکری نہ ہو گی
اگر تم اس کا حق نہ پہچاننا اور اس کی فطرتی رونق کو بے رونق۔ لگی آبادی کو اجاڑا اور سامان
بناؤ۔ لکھی بے ضرر مخلوق پر ظلم و ستم روا رکھو۔ بے ضرر جانوروں کو ناحق مار ڈالو بھیل و اڑاؤ اور
ورنٹوں کو بے وجہ کاٹ دو۔ زمین کا یہ تم پر پہلا حق ہے۔ کہ تم زمین کی آغوش میں رہ کر اسکی
آنکھوں میں انگلیاں نہ گڑھاؤ۔ اسکی مخلوق پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اسکی آراستگی کو ویران اور
اجاڑ نہ کرو۔ اس کو اپنی برائیوں اور گناہوں سے آلودہ نہ کرو ہاں اس سے فائدے اٹھاؤ

تھم کو نظر تاحی حال سیکھ لکھم خلفاء الارض خدا نے تھم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے (نمل ۲۵)
یہ خدا کا دیا ہوا حق ہے جو بدیہی سے تو اس حق و اختیار کو بے راہ روی میں نہ صرف کر دو
خلیفہ کا یہ کام نہیں کہ سلطنت کو تباہ کرے۔ بلکہ خدا کی خلافت کا اقتضائے کہ جو برتاؤ
مخلوق کے ساتھ خدا نے کیا ہے وہ تم کو داور ہر مخلوق کو انھیں آنکھوں دیکھو جس آنکھوں
اُس نے دیکھا ہے۔ تخلقوا باخلق اللہ۔

اُسے تفصیل میں دیکھو۔ خدا نے فرمایا ہوا الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً جو کچھ
زمین میں ہے۔ خدا نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے (حقیرہ ۲۷) تو تمہارے تعلقات
مخلوق ارہتی کے ساتھ طرح طرح کے ہیں جن چیزیں تمہاری مدار زندگی ہیں جیسے آب و ہوا
بعض تمہاری محافظ میں جیسے کپڑے مکان اور سواری کی چیزیں بعض تمہاری قوت ہیں۔
تو اگر کڑا نئے اور لٹھے وغیرہ بعض جانور تمہاری بیونسپلی صاف کرتے ہیں۔ جیسے سورجیل
اور گدہ وغیرہ۔ ورنہ تمہیں کافے کھاتے ہیں اور حشرات الارض تمہاری جان سٹے
کا کب ہیں۔ تو جو تمہارے لئے دشمن اور نہر ہیں۔ وہ تمہارے دشمن کے لئے بھی دشمن
اور تمہارے دوسرے نہروں کے لئے تریاق ہیں۔ شیر کے گل اجڑا اور سانپ جو کے
زہر کیسے کیسے صاب اراض میں کام آتے ہیں۔ تو یہ احسان فراموشی ہو گی۔ اگر قرآن فشنوں
اُن کاموں میں لاؤ جن کاموں کے لئے یہ نہیں ملی ہیں۔ یا اپنی دیگر قوتوں کو ان شتوں
برباد کرنے میں لگاؤ اور ظلم کرو خلیفہ اللہ کے رہو اور اُن کی مملکت میں اخلاق اہی کا برتاؤ کرو۔
جمادات مٹی اور پتھروں کے تم مکان بناتے عمارتیں اٹھاتے اور سوطح کے کام لیتے
جواہرات سونی یا قوت۔ زمرہ۔ زیر جہد پیرے ان کی تو تم نے پوری ہی قدر کی کہ ان کی
قسمت سیکڑوں عزیز جانوں سے بھی بالاتر ہے۔ یہ تمہاری زینتوں کے لئے خدا نے
بنائے ہیں۔ اسی لئے زینت کو حرام بھی نہیں کیا من سوم ذینۃ اللہ اللاتی انجم لعدا
کس نے زینت کو حرام کیا جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے بنائی۔ سونا چاندی سکون میں
کام آتے اور لازماً حیات ہو گئے ہیں۔ پہاڑ بظاہر یہ قہر کو بیکار معلوم ہوتے ہیں، مگر واقعی
فی الارض دواسی ان تمید کہم واخترنا وسیلاً لکم تعقلون و علمت۔
زمین پر خدا نے پہاڑ والہ کے کہ زمین تم کو لیکر جھک نہ پڑے۔ اور نمایاں نکالیں۔ رستے
بنائے تاکہ تم راہ پاؤ اور پتھری نشانیاں (نمل ۲۷) پہاڑ بھی بیکار نہیں پتھر کی پتھری

تھاری ضروریات زندگی سے ہیں۔ پھر گرمیوں میں ذرا پہاڑ پر جاؤ تو بہشت ہی معلوم ہو گا۔ پھر
پہاڑ سے اترے نہیں آتے پھر نے اور ندیوں نالوں نے نہ انسان و حیوان ہی کو سیراب
کیا بلکہ زمینوں کو بھی۔ باہمہ ناہواری اُس میں رستے بنائے جس سے آوی پہاڑوں کو بھی
پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب خدائے تمہارے فائدوں ہی کے لئے بنایا ہے تو اُس سے
نشہ حاصل کرو گھر سے نہ بڑھو۔

بنائے گئے ہیں پیلوں اور زراعتوں کی نسبت خدائے فرمایا کلو امن شمرہ اذا شمرہ و اتوا حقہ
یوم حصادہ جب وہ پہل لائیں تو پیلوں کو کھائو اور اس کا حق درود ہی کے دن نکال یا کرو
والفام علیٰ یمنیت لکم یہ الذرع والوقتون والنجیل والا عذاب ومن کل الثمرات
زراعت۔ زیتون سمجھو۔ اٹھو۔ اور ہر قسم کے پھل خدائے تمہارے لئے اوگائے ہیں۔ تو
انہیں کھاؤ اور خدا کا شکر کرو نہ یہ کہ ناحق پیلوں کو توڑ کے پھینک دو یا درختوں کو کاٹ کر بیکار بھی
ضائع کرو۔ اور ناشکری کرو۔ عرض نعمائے الہیہ کو انہیں کاموں میں لاؤ جن کاموں کے
لئے وہ ملے ہیں۔ یہی رضائے مولا اور یہی اصول اخلاق ہے۔

حیوانات اس کے متعلق قرآن مجید میں بہتیری آیتیں ہیں۔ ان کے حقوق سے تم فطرتاً
آگاہ بھی ہو اور عمل بھی پرندہ چڑیا کے تم سب کو پکڑتے پالتے شکار کرتے اور کھاتے ہو۔
پالتے ہو تو ان کے آب و دانہ اور آرام و ہی کا خیال کرتے ہو۔ شکار کرتے ہو تو بیچ و بیچے
زمانہ میں ان کے بچوں پر رحم کھا کر شکار سے باز رہتے ہو یہ سارے اخلاقی برتاؤ ہیں جن کو
تم پرستہ ہی ہو۔ پھر تفصیل سے کتاب کو طول کیوں دیا جائے۔ ہاں جانوروں کو لڑانا یہ تمہارا
ظلم ہو گا۔ یہ ساری مخلوق اور بے زبان مخلوق لڑائے کو یہ نہیں کی گئی۔

چوپایوں کی نسبت قرآن مجید میں بہتیری آیتیں ہیں بلکہ رکوع کا رکوع جس کا بیان کرنا
ملاو اللہ طلب ہے مگر خدائے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اونٹ جو دو وہ دیتا ہے گہی دیتا ہے۔ اور
یہی ریلی زمین پر جہاں اور جانور سواری کے کام نہ آسکیں۔ یہ غریب کم کھانے والا کام دیتا ہے۔
یہی جانور بے کم کھانے والا۔ اور زیادہ کام دینے والا۔ یا بیل جو کھیت جوتنے کے کام آتا ہے۔
جس کی محنت پر ہندوستانی زراعت کا دار و مدار ہے یا بوجھ لادنے یا گاڑیوں کے کام میں
یا گائے جو دو وہ دیتی ہے ان جانوروں کو باہمہ ان کی مجبوریوں ان کی جسمانی تولید یونٹ کے
یہ مخلوق اپنی ناپاکی و ہونے کی بھی قدرت نہیں رکھتی۔ پرندے کے مقابلہ میں بھی نہیں۔ پو جو انکی

پرستش کرو۔ یہ کونسی نا انصافی ہے کہ زراعت کو پہلوں کو کہ یہ بھی بناتی جان رکھتے ہیں، پھر
 اور چرند کو اور یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق پانی کے کپڑوں ہوا اسکے کپڑوں کو کھاؤ اور بچھ کر دو۔ اور
 ان کو کھانا بے رحمی اور جان مارنا نہ سمجھو اور ان چوپایوں کے کھانے کو جو تمہارے کہاں کی
 چیز ہے۔ یہ رحمی اور جان مارنا سمجھو اور اس حیالت کی سمجھ پر انسان کا خون ناحق کرو ظلم اور ستم ظلم
 مارنا تو کسی کی جان کا ہو ظلم ہے اور حق پر مارنا کسی کی جان کا بھی ہو ظلم نہیں بلکہ کھانے کی چیز
 خدا نے دی ہے اس کو ذبح کرنا اور کھانا عبادت ہے اور امت کی شکر گزاری ہے ان جانوروں
 کو کھانا جو کھانے کے ہیں اور ان جانوروں کو نہ کھانا جو نہ کھانے کے ہیں۔ رضائے مولیٰ
 اصول اخلاق اور نفع الہیہ کا صحیح اہتمام ہے۔

یہ بھی یاد رکھو اور صلیہم ولا مینہم ولا من ذہم فلیتکون اذان الانعام ولا من ذہم فلیتکون
 خلق اللہ ومن یخذ الشیطان ولیمامن دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا شیطان نے
 خدا کے کہا تیرے بندوں کو بالضروریں بہکاؤں گا مگر وہ ایمہیں دلاؤں گا۔ بالضروریں کو
 سمجھاؤں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے ان کو سمجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت
 کو بدل لائیں گے۔ تو جو کوئی خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ صریح کھانا اٹھائے گا
 (دستار مٹا) میں اپنے بچپن میں جب عیسائیوں کے کتوں کو انکی دم کٹی ہوئی اور کان
 کٹے ہوئے یا گھوڑوں کی انکی دم کٹی ہوئی دیکھتا تھا تو خیال ہوتا تھا کہ یہ کس چرم کی مندر ہے گھوڑوں
 کھینچوں کے ظلم سے پریشان ہے اور اس کا خدا کا دیا ہو چلنے بے قصور چھین لیا گیا ہے یا اس
 اس پر ہی میں مردوں کو اور ہی موچہ تڑا کر زناہ صورت بننے اور حقیقت کو تغیر کرنے کا شوق
 دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ آخر اس کی بنیاد کیا ہے اگر اس آیت نے نشی کر دی کہ یہ شیطانی کا حق
 اور شیطان مانگی مراد تو اسے تو گویا یہ کتوں اور گھوڑوں کی دم کاٹتی جو خدا نے اس بے زبان
 اور بے بس مخلوق کو ہاتھ کی جگہ کھینچوں اور تنگوں سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے دیا
 کوئی نئی تہذیب اور علمی انکشاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ پرانی منوع خداوندی رسم ہے۔ جب تو خدا نے
 منع کیا کہ یہ شیطانی کام ہے اور ان حیوانوں پر صیغ ظلم۔ اسی طرح راہی موچہ سنڈالے گا کھانا بھی
 دیکھ لو۔ وہ بھی کھلا کھلا ہے کہ وہ قومی شناخت سے منکمل جاتا ہے۔ قوم جس وقت قومی حقوق کی
 اور تنگی پر رائل ہو تو وہ عدم شناخت کی وجہ سے اس حق کی ادائیگی سے مجبور ہو جائے گی
 کیا یہ کھانا نہیں۔ اس سے آدمی ہندو یا عیسائی تو نہ ہو جائے گا مگر زناہ صورت بنا کر تبلیغوت

خالق اللہ میں کیوں نہ داخل نہ ہو گا۔ ایسے سارے افعال رضائے مولیٰ الاصول مخلوق کے ہیں جو پائیوں کی طرح پرندوں کا بھی تھوڑی حق ہے وہ بھی تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہے وہ مسکن دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر و بحاویہ الاہم امنا لکم سارے چوپائے جو زمین پر ہیں اور سارے پرند جو اپنے بازوؤں پر اڑتے ہیں وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں (انعام ۷۷) ان کا نظم و انتظام ان کا تہن۔ انکی گفتگو انکی ہمدردی۔ علیٰ ہذا بہتیری باتیں اگر تم نہ کر دو تو سمجھو کہسے اور عجائبات قدرت تم کو دکھائی دینگے تو ان کو دکھانے کے لئے شکار کرو تو کرو مگر مشق شکار نہ کرے تو ان پر ظلم کرو جس اتنا یاد رکھو کہ نماز الہیہ کا استعمال غلط اور بے راہ نہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ اصول اخلاق اور رضائے سولہ کے خلاف ہو گا۔

آسمان و سمندر لکم مافی السموات و مافی الارض خدا نے آسمان و زمین کی کل چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا (جاثیہ ۱۷) یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہیں تو ایسے پوتوں پر تم کیوں بنو کہ انہیں پوج کر تم انکی خدمت میں لگو۔ مگر جس طرح زمین کی چیزیں ہمارے کام میں لگی ہیں اسی طرح آسمانی چیزیں ہمارے کام میں نہیں لگی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو زمین اور آسمانی آب و ہوا کو چھوڑ کر باقی چیزوں سے ہم کام لیتے ہیں اور دنیا کی ساری چیزیں پر ہماری دست دے رہے۔ مگر آسمانی چیزیں ہمارے کام میں بغیر ساری دست دے لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً جیسا کہ چوپائیوں کی نسبت خدا نے فرمایا انکم لہما مالکون تم انکے مالک ہو ان پر اختیار تصرف رکھتے ہو لیکن آسمانی چیزوں کی نسبت اس نے فرمایا و سمندر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مستخرات بامرہ۔ اس نے رات دن۔ آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو تمہارے کام میں خدا کے حکم سے گئے ہوئے ہیں (نحل ۷۱)

آسمانی نماز الہیہ بھی تھوڑے نہیں۔ یہ بے تہاد و مست بے جان نہیں بیکار نہیں۔ خدا جاننے سکتے راز اس کے اندر ہیں ان میں سے مینہ۔ روشنی آفتاب و ماہتاب۔ رفتار سیارے قیام ثوابت۔ بجلی کی رد۔ اور علیٰ ہذا جو چیزیں کسی قدر احاطہ علم کے اندر ہیں وہ کیا کہیں آج کے مستقل ہم صرف برقی رد و دریافت کر سکتے ہیں اور ہوائی جہاز چلانے کی سیکھائے باقی دو چیزیں ہنوز از سر متبتہ ہی ہیں جو ترقی کی آئندہ دور کے لئے ہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کس کس قوم کے

علمی اور علمی خزانہ کے راس المال ہوں گے۔

آسانی جو نساء الیہ جو مشاہدات انسانی سے پر ہیں وہ انسانی دست چستی باہر نہیں نہ ہمارا اختیار ان پر نہ ہمارے حقوق ان پر نہ انکا اختیار ہم پر نہ انکے حقوق ہم پر وہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے نہیں مگر یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ ہم کو ان سے فوائد پہنچتے ہیں تو خدا نے جس کو راز سرستہ کی طرح رکھا ہے اُسے راز سرستہ ہی رہنے دو کہ کس کشود و کشائید حکمت میں مہارا۔

میں نے اصول اخلاق بیان کیا اور اُسکے چاروں ارکان یا چاروں قوتیں بھی جو قوتوں پر اصول اخلاق کی بنیاد قائم ہے پھر یہ اصول اخلاق کون کن کے ساتھ کس کس طرح برتا جائیگا اس کے دو اور بھی بیان کئے ہیں۔ توشہ آخرت۔ اور زراعت آخرت۔ تو یہ زراعت کہاں کی جائے اُسے اب بیان کرنا ہے۔

نویا

یہ دنیا کیا ہے جس پر دنیا والے ویسے بھی اور اسے ملوں بھی کہا اور کانا نام مہرۃ الاخوة بھی رکھا۔ یہی دنیا ہے نہ کرنا شا کا قدرت ہے یہی دنیا ہے کہ نایش نگاہ قدرت ہے اسی کے تماشے دیدنی ہیں۔ اُسی کے افسانے شنیدنی ہیں۔ اسی شراب تیز و سدا اور خواب آور ہے۔ جنہوں نے پی وہ غفلت کی نیند سو گئے مبارک وہ جو بیدار رہے اور تماشہ بینی میں حقیقتیں رہے۔ اُنہوں نے دیکھا کہ دنیا کا ہر ایک ذرہ اک کتاب ہے۔ اور ہر ایک کتاب انبی عبارت جدا معنی جدا مگر مفہوم ایک ہی رہتی ہے۔ ہر ایک کتاب اپنا باب جدا افضل جدا کم موضوع ایک ہی رکھتی ہے۔ جیسے میپ کے شعبوں پر چمیاں اور چمیاں پر غبارے اسلئے یہ صفت عالم بڑے کماؤد غور و فکر کر نیکاب ہے اس کے عجیب عجیب اسرار کھلتے بھی جاتے ہیں۔ پھر بھی راز ہی ہیں۔

دنیا کی یہ نیزنگیاں ہیں کہ گلتاں کے ساتھ خارستان بھی۔ راحت کے ساتھ مصیبت بھی۔ رنج کے ساتھ خوشی بھی۔ ملخی کے ساتھ شیرینی بھی۔ بھلائی بڑائی توام یعنی یہ تضاد مجمع البھین عالم ہے۔ اس کے باشندے ہی جیسے صورت میں مختلف سیرت میں مختلف ویسے ہی مذہب اور خیال میں مختلف ہیں۔ تو ایک گروہ یہ کہنے کھڑا ہوا کہ ہم دنیا کے لئے پیدا کئے گئے ہمارا کام ہے دنیا میں پیش و عشرت منانا اور مرجانا ہے اور دوسرا گروہ یہ کہنے کھڑا ہوا کہ دنیا ہمارے لئے پیدا کی گئی ہمارا کام ہے اس مہرۃ الاخوة میں زراعت کرنا۔ اور دوسرے

عالم کے لئے ذخیرہ کرنا۔ تو پہلا گروہ دنیا کا ہو رہا ہو۔ چند دنوں کی بات تھی۔ اور ہر مرد اور ہر عورت
دوسرے کی ہو گئی۔ دوسرا گروہ دو جماعتوں میں تقسیم ہوا۔ ایک جماعت نے دنیا کو چھوڑا۔ مگر
دنیا نے اُسے چھوڑا۔ دوسری جماعت نے اس منہ دے ادا خیرۃ میں زراعت کی محنت کی
اور محاصل کاٹ کر باہر ادھکھ کوئے کیا۔ تو دنیا کی بُری ہوئی اور کیوں بُری ہونے لگی۔ غریب
زمین نے کیا بگاڑا۔ یہ نیلے آسمان نے کیا گولے برسائے یہ زمین و آسمان کی مخلوق نے
کیا پہاڑ توڑے۔ یہ دنیا تو انسان کے لئے ہے جسکے ساتھ اس کے فوائد اور اسکی حیات
و موت وابستہ ہے۔ اس لئے یہ دنیا بُری نہیں حیات و نیاوی ہی کو بُری کہہ چکی کہو۔ اگر حیات
و نیاوی تمہارے درستی اخلاق سے دین ہو گئی ہے تو تمہاری دنیا دین ہے۔ اور اگر حیات
و نیاوی پر ماسوائے اللہ اور نیاوی چیزوں نے غلبہ اور سلطوت حاصل کر لی ہے کہ اس میں
دینی ہدایت بھی ڈھک گئی تو تمہارا دین بھی دنیا ہے۔ اسی لئے خدا نے بھی اس دنیا کی ذمت
نہیں کی۔ نہ اس کو چھوڑ دینے کو باز کوئی دنیاوی مخلوق دنیا کو چھوڑ کر باہر جا بھی سکی۔ ہاں حیات
و نیاوی کی نسبت اس کی واضح باتیں ہیں مختصر یہ کہ حیات و نیاوی ہی دنیا یا دین ہے
اب اس کو جیسی بناؤ۔

خدا فرماتا ہے زین للذین کفروا الحیوات الدنیا کافروں کو حیات و نیاوی پہلی کھائی
گئی۔ (بقیر ۷۷) دنیاوی زندگی گالی پر چھینا کافروں کی شان ہے۔ مگر فی زمانہ مسلمانوں
کا بھی یہی حال ہو رہا ہے دولت اور دنیاوی ہی بھڑک کو انھوں نے اپنے کمال ترقی کی
معراج سمجھا ہے۔ اور اس میں نہک ہو کر مذہب ہو کر مذہب اور عزت سب کو خیر یاد کہنے کو بھی
کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر بھی دنیا انہی نہ ہوئی۔ دنیا کے جتنے دن بھی گیا۔ خسر الدنیا
واکھڑہ (چھوٹا) یہ دنیا کے ہو گئے تو دنیا ان چمکراں ہو گئی اگر یہ دنیا اور خواہشات
حکمران ہوتے تو یہ دنیا انہی ہوتی اور محکوم ہو کر۔

حیات و نیاوی کا دوسرا نام حسب الشہوات ہے۔ زین للناس حسب الشہوات من النساء
والبنین والقناطیر المقطرۃ من الذهب والفضۃ والحیل المسومة والا نعام
والحرف ذلک متاع الحیوات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ حسب الشہوات
انسان کو پہلی دکھائی گئی یعنی محبت عورتوں بیٹوں سونے چاندی کے خزانوں نشان
کئے ہوئے ٹھوسوں موشیوں اور کھیتی کی۔ یہ تر حیات و نیاوی کے فوائد ہیں۔ اور بہتر ٹھکانا

خدا کے قرب میں ہے (ال عملان) اپنا وہ خدا ہی کے قرب میں ملتی ہے یہ چیزیں سپاہ
دینے والی نہیں بلکہ ان کی محبت تباہ کن اور پریشان حال کرنے والی ہے۔ اس میں کون
ہے نہ اطمینان جس نے ان سے دل لگایا وہ بے پناہ ہوا دیکھ لو دنیا اسی میں جھوٹا کرم ہے
کھائی پھرتی ہے۔ خدا نے جب انسان کو زمین پر لایا بلکہ جب الشہوات من اللہ والذین فرمایا
تپسیاں در بیٹے دشمن نہ مکی محبت جو کہ وہ بخیر و اللہ ہو وہ مغرور تباہ کن کہ کچھ کچھ پسیاں کرنی آتھیں
فطرت خدا ہی نے فرمایا عورتیں سنے پیدائشیں استکسوا لہا وجعل بطنکم مودہ رحمة منہ تو فطر تباہ کن اسی والی
پھر وہ اس کو مذہم کیوں قرار دیتا۔ اسی طرح اولاد کی محبت۔ اسی لئے خدا نے فرمایا بیٹیوں اور
بیٹیوں کے ساتھ خواہشات نفسانی کی محبت بھلی و کھائی گئی یعنی وہ محبت نہیں جو فطری ہو
بلکہ حد سے تجاوز کی ہوئی اور شہوات کے درجہ پر پہنچی ہوئی۔ محبت کو مذہم فرمایا کہ بھلی ہے
نہیں مگر بھلی و کھائی گئی ہے کہ اسی پر دنیا مری ٹٹی ہوئی ہے۔

دنیاوی چیزوں سے دل لگانا تو سراسر آپ کے پیچھے دھوکا کھانا ہے وہ الحیوات الدنیا
الامتاع الغرور درجات دنیاوی تو غرور کی پونجی ہے (حدید علی) اور غرور کا موجب
شیطان ہے پہلے اسی نے غرور کیا اور غرور کا خم بویا۔ اسی غرور سے طون بھئی ہوا۔ اور غرور تو
تائب ہونے دیتا نہیں اب تک وہ تائب بھی ہوا دینا کو دیکھو تو یا غرور کرنے پر یا غرور کے
مواد حاصل کرنے میں پڑی ہے۔ اور دنیا میں بہت زیادہ اس کا ہے حیات دنیاوی
اسی کے ہاتھوں مذکور ہے۔

خدا نے فرمایا ثم جعلکم خائف فی الارض من بعدہم لتنظر کیف تعملون ان لوگوں کے
بعد ہم نے تم کو دنیا میں خائف بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو (یونس علی) یہ دنیا تو
دارالامتحان ہے اس امتحان سے کون بچا۔ پھر حکم کیوں بچے تو بطور آزمائش اس نے ہم کو
اونچا بھی کیا۔ اور نیچا بھی۔ اونچے ہوئے تو دنیاوی فحش و عشرت پر ٹوٹے اور نیچے ہوئے تو
سب کچھ کھونے پینے کے ساتھ دینی و دنیوی کچھ بیٹھے۔ خدا نے ہوشیار کر دیا تھا۔ ام حسبہ
تک خلوا الجنة ولما یا تکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستہم بالاساء والھلک والذین لاواحتی
لیقول الرسول والذین امنوا معہ سنی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قویب کیا تم یہ گمان
کئے ہوئے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حالانکہ انکی حالتیں جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں تم
پیش نہیں آئیں۔ انکو سختیاں پہنچیں تکلیفیں پہنچیں وہ جھڑ جھڑائے گئے تھے یہاں تک کہ رسول اور

اور اُن کے ساتھ میسر ہو پکار اُٹھے کہ وہ کب آئیں تو خدا نے جواب دیا کہ سنو اللہ کی مدد قریب ہے (بقدرہ ۲۶) غرض اس دارالامتحان میں عبودیت اور محبت کا امتحان ہے اور کامیاب ہونے کا نمبر اور معیار تم کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا حال ہو جانا چاہئے انت دلیبی فی الدنیا والاخرۃ دین و دنیا میں تو ہی ہمارا دوست ہے (یوسف علیہ السلام)

خدا نے فرمایا اعملوا انما الحیوات الدنیا لعب ولھو و ذینۃ و تقا خو بلنکم و تکا ثونی الا والا ولا داکا گاہ ہو کہ حیات دنیاوی کھیل اور تماشہ ہے۔ زینت ہے۔ اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ٹھہرنی چاہنا (حدید علیہ السلام) دنیا والوں کو دیکھو تو انکی زندگی زنگانی انھیں باتوں میں منہمک ہے لیکن میں یرید الدنیا و منکم یرید الاخرۃ الاخرۃ علی من یرد وثواب الدنیا فو تہ منہا ومن یرد وثواب الاخرۃ فو تہ منہا علی من کان یرید حرب الاخرۃ فو دلہ فی حربہ ومن کان یرید حرب الدنیا فو تہ منہا و مالہ فی الاخرۃ من ذھیب یعنی تم میں دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے علی جو کوئی دنیاوی بھلائی کی نیت کرے تو اُسے ہم دی دینگے اور جو کوئی آخرت کی بھلائی کی نیت کرے تو اُسے بھی ہم دی دینگے جو وہ چاہتا ہے علیس کی نیت آخرت کی کھیتی کی ہوگی تو اس کی کھیتی میں ہم بڑھوںی دینگے یعنی آخرت کے ساتھ دنیا بھی اور جس کی نیت دنیا کی کھیتی کی ہوگی تو اُسے ہم دنیا تو دینگے مگر آخرت میں اُس کا کچھ حصہ نہ ہوگا (علی علیہ السلام) عمل اولیٰ علی علیہ السلام (شوری علیہ السلام) یعنی دنیا اصل میں نیت ہے تو چاہے قرون اولیٰ کی روش اختیار کرو کہ تم کو دین و دنیا دونوں ملیں چاہے یورپین ترقی کی روش کو دنیا میں تمہاری کامیابی ہو مگر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہو چند روزہ کامیابی کو کامیابی کھو یا ناکامی۔ ٹوٹ کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ طلب ہمت کیسویٰ فراغ قلبی۔ استقلال اور حسن اخلاق۔ یہ صفات ہیں کہ کامیابی انھیں پر خیر ہے مگر اس روشن زمانہ کی رفتار ترقی ریلوے تو طلب کر سکتے ہو بہت کر سکتے ہو۔ اس میں کلام نہیں۔ مگر ذریعہ ناکامی میں بھی دونوں کھو سکتے ہو۔ کیونکہ کیسویٰ اور فراغ قلبی جو اس کی حفاظت کرنا چاہی ہے وہ یورپین رفتار ترقی میں نہیں۔ استقلال ہے مگر حسن اخلاق منافقانہ۔ اور بغیر ان صفات کے ترقی ترقی نہیں ہے۔ ایک فوق الیئرک کی نمائش ہے دولت و ثروت تو نہیں کو ہے مگر انسانی صفات میں وہ کو ہے۔ ایسے حال میں کامیابی جو ہوگی وہ بھی نمائی ہوگی۔ مگر چھٹلا آمیز ہو۔ مگر جھوٹی طمع چند دنوں کی۔ اسکی تصدیق آنے والی نہیں کر سکی اگر اسلامی رفتار سے ترقی کرنی چاہو

تہیں قصیدہ و ترکیبہ محال ہو گا اور خدائی محبت اور رضا نے مولیٰ جو اصول اخلاق ہے، تمہارے ہر کام کا مرتب ہو گئی جس سے تمہارے روحانی صفات چمک اٹھیں گے۔ اور جو ممکنہ والی طلب نہ ٹوٹنے والی ہست۔ ایمانی فراخ قلبی اور اخلاص سندانہ حسن اخلاق تمہیں ایسا کامیاب بنائیں گے جو ظاہری بھی ہو۔ اور باطنی بھی۔ اور وہ ماکزیر ہوگی بے ارادہ یہ دو ایک ون آئے والا ہے۔ جو اگر رہے گا۔ اور اگر دنیا کی طلب دنیا کے محکوم بن کر۔ دنیا کے قید بن کر رہے گا۔ تو تمہاری دنیا پر چل رہی شان کن۔ خانہ جنگیوں کا میدان۔ ناشدنی ہوسوں کا خارزار ہوگی کہ چہ ظاہر میں ملینا و سکون نظر آئے۔ جیسے آج کل کا حال ہے۔ تجسہم جمہیا و قلوبہم شتی بنہم تو یہ تمہاری پیٹھ میں ایسا سرطانی زخم ہو گا کہ قہر اسے دیکھ سکود اپنے ہاتھوں میں چپ کر سکود نہ اس میں منہ ہو۔ بدوہ پھوٹے نہ پھوٹے یا تو وہ چپیل چائے یا اندر ہی اندر بڑا قہر کو لے کرے۔ اور دیکھ لینا سوچو وہ ترقی ہی نہ رہیے زخم سے مرنے والی ہے۔ میری یہ عرض نہیں کہ دنیا چھوڑ دو۔ دنیا کی مخلوق ہو دنیا چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہو۔ آبادی بسا ویا جنگل دونوں ہی دنیا میں مگر دنیا ان میں نہیں دنیا تو قہر میں ہے پس اس دنیا کو رہن بنانا کہ سب کچھ کر دو دنیا وادائے کرتے ہیں۔ بلکان سے بھی بڑھ کر کما اعمال کا قبلا ایک ہی رہے کہ دنیا تمہارے لئے ہو اور قہر خدا کے لئے۔

نئی گویم کہ ذکر شرح گل باغ و بہار از من بہار از یار و باغ از یار گل ز یار و یار از من
دل سیارہ دست بیکار کہ بچائے اس کے تمہارا حال تو یہ ہو رہا ہے تریل و تن عرض اللہ بنیسا
طالہ پرین الاخرۃ قہر پاستہ ہو مال متعلق دنیاوی اور خدا چاہتا ہے تمہاری آخرت کی سہوئی
(انضال) تم خدا کے ہو رہو کہ خدا تمہارا ہو جائے تو اس کی دنیا بھی تمہاری۔ اور دنیا کے
ہو رہو گے تو دنیا کی بساط کیا چیتہ ہی دل متاع اللہ بنیسا قلیل والاخرۃ خیر لمن اتقى
رسول کہہ کہ دنیا کا فائدہ تو محض قلیل ہے۔ پر ہیر گاروں کے لئے تو آخرت بہتر ہے دنیا و
آخرت کو گھر سمجھو اور دنیا کو تجارت کی مٹھی۔ تجارت کرنے آئے ہو تو اس مٹھی میں قہر بھی
اپنی دوکان لگاؤ۔ مگر دوکان اس لئے کہ کرو کہ گھر بھرے اس لئے نہیں کہ گھر تمہاری غفلتوں کا
اجرا جائے اور دوکان پر رونق ہو جو تمہاری قیام گاہ نہیں قرار گاہ نہیں۔ اگر تم ایسا ہی کرو تو کیا
ارضیتہم بالحوایۃ اللہ بنیامن الاخرۃ لا فہما ہذا الحیوۃ اللہ بنیسانی والاخرۃ الا قلیل
کیا تم آخرت کے پسے دنیاوی زندگی پر مبنی ہو بیٹھے تو حیات دنیا کی پونجی آخرت کے مقابلہ

مستور ہی ہے (توبہ ۷۱) افسوس کہ تمہارا توبہ ہی حال ہو رہا ہے کہ تم دنیاوی مٹی زندگی پر مبنی ہو بیٹھے اور دین کو الٹا کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ کیونکہ تم کو دنیاوی زندگی کی کامیابیوں نے مغرور کر دیا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے۔ وَذَرِ الدِّينَ اتَّخَذَ وَاٰدِيٰنَہُمْ هٰذِیْنَ اَوَّلَیٰہِمْ غُرُفَہِ الْحِیٰوٰۃِ الدُّنْیَا جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا لیا ہے اور اُن کو دنیاوی زندگی نے وہو کے میٹال رکھا ہے ان کو چھوڑ دو یعنی اُن سے قطع تعلق کر لو (انعام ۷۸) ونبأ فی تم کو اس درجہ مغرور کر رکھا کہ فرمان الہی سُن کر بھی تم سُن سے سن نہیں ہوتے۔ نامراد دنیا کی جھوٹی تعلقی پر مرکب ہو گئے اور اپنے کو اہل دنیا اور طالب دنیا کہنا فخر بھی جانتے ہو مگر جو ایک دن دنیا میں نہ رہو گے تم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ سارا بول بالا پست ہو جائیگا۔ ہوش آئے گا اُس وقت جب ہویش آنا کام نہ دے گا نہ ظاہر حاصل کئے ہوئے پر امیری نوٹ کام آئیں گے۔ نہ کوئی آشور شکر کہنی نہ فر بلکہ ملک، بادشاہ کی ممبری نہ ہو سکی کہ بیٹیوں کی حیرت مٹی۔ نہ لیڈر نہ جھوٹ و سپیس نہ وعظین کا ریاکار نہ وعظ نہ مشائخ کا عرس و تقص۔ طالب ماساء طالب دنیا ہیں اُن کے لئے صلاح نہیں۔ و عن قحہ الحیوٰۃ الدُّنْیَا یہ غور و فکر کا جملہ ہے۔ حیات دنیاوی کی محبت ہی مغرور بنا دیتی اور سو طرح کا الجھا کر مار رہتی ہے۔ اسی کا ترجمہ مجھو حب الدنیا اس کل خطیئۃ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے پہلے یہ بے حیا بناتی پھر اپنوں سے یکانوں سے خدا و رسول چھوڑا دیتی اور تنہا چھوڑا دیتی اور کنویں ہی جھکا چھوڑ لی ہے

شوہر کو جو ی سے بیٹے کو بائناپ سے بہانی کو بہانی سے دوست کو دوست سے لڑانے والی چھوڑانے والی اور ہر طرح کے فساد کا ذخیرہ ڈالنے والی غور سے دیکھو تو دنیا کی محبت ہی ہے یہ دنیاوی زندگی دنیا نہیں دنیا کی محبت دنیا ہے اسکی مثال یہ ہے انا مثل الحیوۃ الدنیا کما عرّٰی تولد من السماء فاخسلط بہ نبات الارض ممایا کل الناس واکانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفھا وادینت وطلن اھا لھا انہام قادرون علیھا ایتھا امرونا لیل و نھا و فجعلنھا حصیلہ کان لہم تغن با الوصی ط کذلک اللہ یفصل الایات لقوم یتفکرون دنیاوی زندگی کی مثال تو ویسی ہی ہے جیسے ہم نے بدلی سے پانی برسا یا اس سے نباتات اُسکے جسے آدمی اور جو پائے کھا لے ہیں۔ یہاں تک کہ زمین جب اپنے نیاؤں کا گار پرائی اور مالک نے سمجھا کہ اب تقیبتی اُسکے ساتھ لگا رہی تو ہمارا حکم ظاہر ہو شیدہ اُپھوٹا اور ہم نے اُسے کاٹ کر ڈھیر کر دیا تو کیا کل

یہاں کھیتی تھی ہی نہیں۔ ایسا ہی ہم غور کرنے والوں کو کھول کھول کر پتے دیتے ہیں (دیونسی)۔
 بس حیات دنیاوی حیران کن مرنے سے ہوئے ہیں۔ یہی ہے ہوسوں کے سراب دار و دریا پر
 طس طراق کا قلم اٹھایا۔ اُسے مہوہم امیدوں کی ازائشوں سے بچا سچا یا سمجھے کہ یہی جنت آباد
 ہے۔ بڑے بڑے بول اور تعلیموں کا بازار گرم کیا اور اپنے کو دھوکا دیکھنے لگے ہمسایوں،
 حالانکہ دنیا بہت ایسوں کو گھل گئی اور مضحکہ خیز کرکشی موت آئے ہیں کہ حرف خطا کی طرح مٹ
 گویا پیدا ہی ہوئے تھے تو اس محبت اور اہمک دنیاوی کا نقصان خدا کو کچھ بھڑکے ہوئے تھے
 اپنے گھر میں آگ تم نکاؤ۔ ہاویان مذہب کی میری کشتی آگ بجھانے آئے تو بجھانے نہ دو۔
 نہ گھر سے نکلو تو پڑے اس آگ میں آپ جلا کرو۔

یا ایہا الناس انما بعثکم علی افئسکم متاع الدنیا ثم الینا مو جعکم فندکم ما کنتم
 قائلون۔ گوگو تمہاری کشتیوں کا دہاں تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ
 اٹھا لو۔ پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ ہم تم کو تمہارے اعمال جہاد کے دیونسی سے
 کشتی کی تو بہکتا پڑے گا۔ یہ چند روزہ دنیاوی فوائد نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ اور ضرور دنیاوی
 توبہ کئے مان آخر مرنا ہے اور حضور ہی میں حاضر ہونا ہے۔ یہ سارے نتیجے غفلت کے ہیں۔
 خدا غفلت سے اپنی پناہ دے۔

ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحواة الدنیا واطلوا بجاهد الدین ہم
 عن ایتنا غفلون۔ اولک ما واهم النار بما كانوا یکسبون۔ وہ لوگ جو ہم سے
 ملنے کی امید نہیں کرتے۔ اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی کے ساتھ اطمینان حاصل کیا اور
 وہ بھی جو ہماری نشانیاں سے غافل ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا آگ کی توتوں کے سبب
 جہنم ہے (دیونسی)۔ لا یرجون لقاءنا۔ قرآن مجید میں بھی جہاد کا اشارہ ہے۔ اس
 لوگوں نے آخرت کی ملاقات سمجھائے کہ قرآن مجید کا کوئی لفظ یا کوئی اشارہ ایسا پایا نہیں جاتا
 پھر اپنی رائے سے قرآن مجید کو مقید کرکشی کیا ضرورت۔ اسکی تفسیر کی شخصیت صحیح نہیں۔ خدا کی
 ملاقات کی امید نہیں رکھنے کے صاف معنی یہ ہیں کہ جو طالب خدا نہیں ہیں۔ جو طالب خدا ہیں
 وہ تو ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بحث لغو ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے اور اس دنیا میں دیکھیں گے۔
 کیونکہ وہ اس دنیا میں دیکھ سکتے نہ اس دنیا میں مگر وہ قادر ہے کہ وہ اپنے کو جیسے اس عالم میں
 دیکھا سکتا ہے۔ اس عالم میں بھی دیکھا ہے۔ طالبین خدا اپنی قدرت کو دیکھ کر نا امید ہو رہے ہیں۔

اور اُس کی قدرت کو دیکھ کر امیدوارانِ کمال ایمان بن انخوف والہ رہا ہوتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے ملنے اور اُس کی حضوری کے اثر و اثر میں ہیں۔ طلب نہیں آتی اور وہ حیات دنیاوی پر راضی اور مطمئن ہو گئے۔ اور اُسکی نشانیوں سے بھی غفلت کی بیینی نہ ذکر کیا نہ فکر کیا۔ ان کو دنیاوی مشاغل نے ادھر متوجہ ہونے نہ دیا۔ انکو اُس سے ملنے کی بے چینی نہ ہوئی وہ دنیاوی ہی غارِ الہیالی پر راضی ہو گئے اور خدا کی نشانیوں سے جن سے انکو طلب اور ترسب ملنے کی پیدا ہوئی غافل ہو گئے تو وہ ایسی کر توبت کے سبب جہنمی میں ایسوں پر افسوس ہے کہ انکی نادانی دیکھو فوجوا بالھیوات الدنیا وما الھیوات الا خیرۃ الا متاع وہ دنیاوی ہی زندگی پر خوش ہو گئے اور دنیاوی زندگی تو عاقبت کے مقابل میں بے حقیقت چیز ہے۔ (اعدل علی) خدا کا یہ مطلب نہیں کہ بے حقیقت ہے تو اُسے چھوڑ دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ حیات دنیاوی بے حقیقت ہے۔ تو اُس سے دل نہ لگاؤ۔ خدا کی دنیا میں رہو خدا واسے ہو کر کہ دنیا چھوٹے نہیں بلکہ دنیا دین ہو جائے۔

ورنہ یا و رکھو من کان یوید الھیوات الدنیا ورنیتھا نون الیھم اعمالھم فیھا وہم فیھا لاینجسون اولئک الذین لیس لھم فی الاخرۃ الا اذکار و حط ما صنعوا فیھا و بطل ما کانون یعلمون و جو کوئی دنیاوی زندگی گامی اور دنیاوی زینت کی نیت کرتا ہے تو ہم اُسکے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا بھرو دیتے ہیں وہ یہاں گھلاٹے میں نہیں رہتا۔ مگر یہی سب ہیں جن کے لئے آخرت میں جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان کا دنیا میں سارا کچھ کیا دھرا ساٹا کیا۔ اور ان کے اعمال کی نیت نابود ہو گئے (ھود علی) کما نا کجا نا ہو تو نماز و روزہ ہو تو۔ دنیا کی نیت ہوگی تو دنیا ہے اور دین کی نیت ہوگی تو دین۔ فلا تقرنکم الھیوات الدنیا و لا یفرنکم باللہ الفی و تم کو دنیاوی زندگی دھوکا نہ دے۔ اور تم کو اللہ کے بارے میں شیطان و غایا زفریب دھوکے افاضل علی) اگر تم اپنا جیتے تو ایک دن چیتو گے جس دن تم کو کہا جائے گا۔ اذھبتم طیبکم فی الھیوات الدنیا و اسما تم تم بھا الیوم تجزون عذاب الھون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و ما کنتم تفسقون تم دنیا کی زندگی میں مزے ادا کر کے اور ان سے فائدے اٹھا کر تم کو آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دیا جائیگا کہ تم دنیا میں تاج تکریم کیا کرتے تھے اور اس لئے تمھی کو تم کو کا ری کرتے تھے (احقاف علی) خدا کا ہر لفظ قابلِ توجہ اور قابلِ غور و فکر ہے۔ اسی آیت کی غیرت نے بعض فقہر کو دنیاوی تہمت

سے روکا اور رہبانیت کی راہ دکھائی۔ یا صحرا اور جنگل میں دیوانہ وار پھرایا۔ یا خلوت کے
 گونوں میں بٹھا دیا۔ مگر وہ غلطی میں ٹپے کیونکہ دنیاوی لطیف و متشجر جرم نہ تھا۔ بلکہ اس کا کبیر اور
 دنیاوی خزانہ سے بے کاریاں بالکنتہم تستکبرون اور بالکنتہم تفسقون فرمایا ہے۔ ورنہ
 ان جرموں سے بچنے کی راہ جو رہبانیت کی اختیار کی گئی یہ خود رضا سے مولا کے خلاف ہے
 اہل کتاب کی قیام کردہ بدعت تو دیکھو۔ دنیا میں ہو دنیا ہی متع حاصل کر دے۔ مگر دنیاوی متع سے
 دل نہ لگاؤ۔ ماحذ کہ الحیوات الدنیا لا یصلح لہا حب وان الدار الاخرة لہی الخیوان
 لو کان معلوم یہ دنیاوی زندگی تو پس ہو وحب ہے حقیقت میں دار آخرت کی زندگی
 زندگی سے نکاش لوگ سمجھتے (عنکبوت ۷) کیونکہ مساعند کہ فیقل ویساعند اللہ
 باق ما چوتھا ہے پاس ہے وہ تو بیڑ جانے گا۔ اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔
 دخیل ۱۳) سارک و حضور ہی کے طلب گار ہیں۔ اور انوس ان پر جو غفلت کی نیند سوتے ہیں۔
 خانی سے دل لگاؤ گے تو فنا ہو جائے گا۔ یہی روحانی موت ہے۔ اور باقی سے دل لگاؤ گے
 تو فنا ہو نیوالی حیات تم کو ملے گی غلبہ نہ حیواتہ طیبہ تم انہیں زندگی بخشے گی۔ پاک
 زندگی یہ حیات طیبہ ایک ایسی زندگی ہے جس کا جسم نورانی جس کی سماعت بی بیہم اور چسکی
 بصارت بی مبصر اور جس کا مواجہہ اسلام و جہہ اللہ اور جس کا وجود عجیبی و صمانی
 لہ رب العالمین ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے لوگو! جو لوگ دنیاوی ہرک
 وکام پر مڑے۔ اور روحانیت سے غافل ہو گئے۔ وہ جسم میں بے جان نظر میں بے ہوش
 ان نعمتوں کو جو روحانیت کے لئے ملی ہیں ضائع کر دیا کر یا دہر تو ان سے بڑھ کر ناشکر
 کفران شمت کرنے والا کون! ایسے کافروں کی شان میں خدا فرماتا ہے فویل للفرعونین
 عذاب شلیل الذین یستحبون الحیوات الدنیا علی الاخرة ویصدون عن سبیل اللہ
 ویفرونہا عوجا واولئک فی ضلل صلیل انہوں نے کافروں کے سخت عذاب پر یہ وہ ہیں
 جو مقابلہ آخرت و دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی دنیا کو دین پر مقدم کئے ہوئے ہیں
 اور لوگو کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اس طرح کہ اس میں کچی دھنڈھتے ہیں یہی لوگ پرے درجے
 کے راہی ہیں۔ (ابراہیم ۷) انہوں نے زمانہ اپنی حال مسلمانوں کا ہوا ہے کہ ان کی کائنات
 دنیا ہو گئی ہے جس میں خدا کا نام نہ آئے اور مذہب ان کے گمراہ عقلی اور گمراہ فلسفی غیر مذہبی
 نشانہ کا ہے۔ ایک کام ہے۔ دہریوں کے اعتراضوں کا دہرانا اور قرآن پر اور قرآن کے

ماننے والوں یا حاضرین جانا نہ تشریف سے مطلب نہ غور و فکر سے؛ اسطرح صرف پاپ اور اقران کو
خوش کرنا کہ ہم غلطی تعلیم یافتہ اور آزاد خیال ہو گئے ان پر خدا ہی رحم کرے یہ دنیاوی خیف کامیاب
پر مغرور ہو گئے ہیں اور غور و تحقیق طلبی کی آنکھیں پھوٹو تیا ہے۔ تو نہ مغرور نہ توبہ کر و تباہ ہے۔ نہ اسکی توبہ قبول
خاضع عن تولی عن ذکوانہ پردا لا الحیواتہ الدنیاء الاک مبالغہ من المسلم
توجہ کوئی میری یاد سے روگردانی کرے اور حیات دنیاوی ہی کا طالب ہو اس سے اعراض کر دے۔
یہ اس سبب سے ہوتا ہے کہ ان کے علم کی رسائی نہیں تک ہے (الینجیم ۲) تو وہ اس کا کچھ
بہلا نتیجہ نہ پائیں گے۔ فاما من طغی و اتوا الحیواتہ الدنیاء فان الحیوۃ الھی المادی جس نے
سرکشی کی اور دنیاوی ہی زندگی کو بہتر سمجھا تو بے شبہ وہ گیا جہنم میں (التورعۃ) اسکا چھوٹا
بھی لوگ دنیا پر آتا کیوں کر دیدہ ہیں۔ جہاں تو جہلا بلکہ بہتیرے فقراء ہی اس مرض کے مریض ہیں آخر
اس کی وجہ کیا؟ تو خدا فرماتا ہے یعلون ظاہرا من الحیواتہ الدنیاء و ہم عن الذنوب غفلون
وہ حیات دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ غافل ہیں (مرام ۲۱) اور غفلت
اہم الجرائم ہے۔ مسلمانو! سمجھتے ہو کہ دنیا میں رہیں اور مگر مجھ سے بیر۔ دنیا میں رہیں اور محبت دنیا
سے بیر نہیں ان تہیں ایسا ہی ہونا چاہئے کہ دنیا میں رہو اور مگر مجھ سے بیر رکھو اس سے انہیں
گرو گئے تو وہ تہیں گل جانے گا اسی طرح دنیا میں رہو اور اسکی محبت سے بیر نہ کرو دل لگاؤ گے
تو وہ کھا جائے گی کتنوں کو کھانچا مکی مگر تہا ری سمجھ میں نہیں آتا کیونکر ممکن ہے۔ ممکن نہوتا تو خدا
اسکی ہدایت ہی کیوں کرتا مگر تہا نے ربانی نبی و اعلیٰ کی جماعت اسی لئے تو خدا نے قائم کر دی
ہے کہ تم خدا کی باتیں سنو خدا سے ڈرو اور خدا طلبی کی راہ پاؤ ہو نہ ہو۔

فہمائے ربانی یا وار عظیم

تفصیل کے معنی دین میں سمجھ پیدا کرنے کے ہیں۔ لعلکم تفقہون اور لعلکم تفقہون سے قرآن مجید
بجھ پڑا ہے۔ خدا نے بہت کچھ اپنی نشانیاں اور ملکوت زمین و آسمان اور عبرت انگیز واقعات
طرح طرح سے بیان فرمادیئے ہیں تاکہ تم عقل کو کام میں لاؤ اور دین میں سمجھ پیدا کرو۔ مگر فطرت
مختلف الکلیفیت بنائی گئی ہے اس لئے یہ ہر شخص کا کام نہیں۔ بہا میں لحاظ نظام روحانیات
نے نظر یوں کیا ہے کہ ایک جماعت ضرور بالضروری ہی ہونی چاہیے جو دین میں تفصیل پیدا کرے
اور قوم کو خدا کی عظمت و جلالت اسکی کبریائی اور بے نیازی سے ڈرائے کہ وہ اس میں محبت کبریائی

قطع اسوا صفائی باطن اور حصول قرب خداوندی کا موجب ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ قلوا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یقینون دون طوکیوں انہی جماعت میں سے کچھ لوگ نہ محکمہ کہ ویر میں تفقہ پیدا کریں۔ اور سب جماعت کی طرف متوجہ ہوں تو قوم کو ڈرائیں شاید وہ پستے ہیں (توبہ ۱۷۵) یہ انداز رسالت کی ایک خدمت ہے اس ہدایت کے موجب کچھ ایسے ہوئے چاہئے جو دین میں تفقہ پیدا کریں تاکہ انہی سے یہ سنی نہیں کہ سیاست میں بادشاہ کے سپہر و شریک ہوں اور بی جا عیارہ اور اشرافی مقدمات کا فیصلہ اور فتوے دیں۔ بلکہ وہ قوم کو خدا کی عظمت و جلالت سے ڈرائیں تاکہ قوم دینی معاملات میں بھی دینی حد سے باہر نہ جائے اور اپنے اصلاح حال کے جانب متوجہ ہو۔

فقہائے ربانی آمدون بالمعروف والنہی عن المنکر والحفظون لحدود اللہ کے مظهر ہیں انہی کی خدمت سے عظمت و جلالت کبریائی کی سطوت دلوں میں بٹھا کر امر معروف نہی منکر کرنا۔ مگر یہ خدمت وہ کیا کر سکیں گے۔ جب وہ خود حدود اللہ کے محافظ ہو نہیں گئے ورنہ وہ بجائے نصیحت کرنے کے خود را نصیحت و دیگرے را نصیحت کے مصداق ہوں گے اسی لئے خدا نے فرمایا۔ والحفظون لحدود اللہ۔

فقہاء کی خدمت موظلت و نصیحت ہے تو مناسب ہی نہیں بلکہ ضرور ہے کہ میں کسی قدر موظلت کے متعلق بھی ہدایات ربانی سنا دوں تاکہ وہ عظیم کو اصلاح حال کا موقع ملے۔

موظلت

فقہاء کی خدمت بیان کی گئی موظلت و انداز کی۔ تو خدا کا فرمان یہ ہے یا ایہا الناس قل جاءکم موعظة من ربکم وشفاعا لکم فی اللہ وروہکم فی رحمة اللہ العزیز تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف سے موعظت اور امراض باطنی کی شفاء اور موتوں کے لئے ہدایت و رحمت سہارا پاس آسکی (یوسف ۱۰۷) پس یہی خدائی موعظت سناؤ یعنی قرآن مجید کہ تو سارا نصیحت ہی ہے خدا نے جس طرح بتھمیر فرمایا ہے۔ حق والقرآن ذی الذکر قوم ہے قرآن نصیحت کرنے والے کی۔ موعظت و نصیحت اسی نے بھیجی ہے۔ اسی کو پوچھا دینا ہے۔ کہ ویر میں بھیجید کیا کہنے کے بعد تاکہ یہ خدمت ہے بلکہ نہ اور بے فائدہ ہو جائے۔

۱۱ ع ا لى بعیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة راه خدا کی طرف لوگوں کو عاقلانہ اور نصیحت سے دہندہ سے بلاؤ (خل ۱۷) اس وقت نصیحت کرو جب سمجھو کہ میری نصیحت

ہوگی۔ و ذکر وہ ان نفعی الذی (اعلیٰ) اور ان باتوں سے نصیحت کرو جو فطر ناموس
 ہو کرتی ہیں۔ و ذکر ہم با یام اللہ ان کو یام اللہ یاد دلاؤ کہ یام اللہ کس کس طرح گزرے
 ہیں۔ (ابراہیم علیہ السلام) اس میں اگر مجاہدہ کی نوبت آجائے تو جادو لکھ بالقی ہی احسن۔
 مجاہدہ بعنوان احسن کیا کرو داخل علی جس کو خود خدا نے تباہی دیا وہاں جادو لکھ نقل
 اللہ اعلم بما تھاویہ۔ اور اگر تم سے لوگ مجاہدہ کریں تو کہہ دو کہ تمہارے اعمال سے خدا خوب
 واقف ہے (جمع علی) یعنی مجاہدہ سے کنارہ کش ہو اور خدا کے حوالہ کرو۔ اس کے نتیجہ میں جو موت
 اسے اللہ کئے جاؤ اور عیسائیوں اور آریہ کے مجاہدہ میں نہ پڑو کیوں کہ تقفہ کی خدمت ہے
 انما زب اور خدا نے فرمایا انما تذکر مع اتباع الذکر و خشعی الرحمن بالغبی تم توڑتے ہو
 اس کو جس نے قرآن کی پیروی کی یا ور بے دیکھے خدا سے ڈرا (دین علی) قل ھذا صلیبی
 ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعی کہہ دو کہ یہ میرا استد ہے میں اور میرے
 متبعین بھی جو مجھ کو دعوت الی اللہ کرتے ہیں۔ (یوسف علیہ السلام) اس دعوت الی اللہ میں جگہ جدا
 اور رادہا تو ہر گز جایز نہیں اس نے فرمایا ہے۔ ادفع بالقی ہی احسن السیئۃ برائی
 کا دفعیہ بھی خصلتوں سے کیا کرو (ہومن علی) قصہ سببی بیان کرو تو قرآنی ہی خدا نے فرمایا۔
 جاء فی ھذا الحق و موعظۃ و ذکر الی اللہ و منین ان قصوں میں تمہارے پاس حق ہیں
 اور موعظت و نصیحت مسلمانوں کے لئے آپ کی (ہو علی)

ان مختصر تلخیص رسالت کر لی یہی نصیحت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا۔ یقوم لقیہ
 بالفتنہ رسالۃ ربی و نصحت لکم و لکن لا تجون الفاضلین ذلک سے قوم میں تم کو تلخیص رسالت
 کر چکا اور تم کو نصیحت کر دی لیکن تم نہ سمجھو کہ پسند نہیں کرتے را اعراف علیہ السلام معلوم ہوتا ہے کہ
 ان کی قوم ایشیائی شاعروں سے تھی آموز تھی جن کو نہ سمجھیں پر آواز کے کئے میں خاص مرہ آنا
 ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ابلغکم رسالت ربی و انا لکم ناھم املین۔ میں تم کو
 تلخیص رسالت کرتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار ناھم ہوں (اعراف علیہ السلام) حضرت نوح علیہ السلام
 نے فرمایا ابلغکم رسالت ربی و انھم لکم میں تم کو تلخیص رسالت کرتا ہوں اور تمہارا ناھم ہوں
 (اعراف علیہ السلام) حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یقوم لقد ابلغکم رسالت ربی و نصحت لکم
 فکیف اسنی علی قوم کفرین۔ اے قوم میں تلخیص رسالت کر چکا اور تم کو نصیحت کر چکا تو
 کس قدر انوس رہے نہ ماننے والوں پر (اعراف علیہ السلام) یہی تلخیص رسالت سب کی موعظت و نصیحت تھی

اور سب نے کتاب اللہ ہی سے رغبت و نصیحت کی۔

گرماد رکھو عباد کہ میں نے بیان کیا ہے کہ پہلے خود اپنی اصلاح کرو اور حد و اللہ کی خالت کرو اور تقویٰ کی انداز تبلیغ کی خدمت کے لیے اٹھو۔ خدا فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا لہم تقویٰ من الله ان تقولوا ما لا تفعلون دہ باتیں کیوں کہو جو خود نہ کرو۔ خدا کے نزدیک تو یہ بہت ناشائستہ بات ہے کہ تو وہ کہو جو خود نہ کرو (صفت ۱) واعظو! اور اس آیت کے مطابق اپنا محاسبہ کرو۔ مگر تم محاسبہ ہرگز نہ کرو گے کیونکہ وہ عظیم و بانی اب رہے نہیں گویا ان کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اور تبلیغ اسلام کا ستارہ و ہندو ملی میں پڑ گیا۔ آج کل کا وعظ کیا ایک قسم کا شاعرہ نہیں تو سننا نہ ہے۔ اور ہر چٹ اوپر جھپک زنی۔ قرآن کی آیت تو تیر گاڑی گئی۔ مگر سنات میں پرورین صاحبوں کے اقوال لائے جاتے ہیں۔ جو وحی کی جگہ قایم ہوئے ہیں۔ بہترین وعظ وہ ہے۔ جس میں بار بار قوم قوم کی پکار ہو جس میں کچھ اپنے پرہیزگار کے کفر کے افسانے بیان کر کے دیکھی پیدا کی گئی ہو کہ ہیں اپنے مذہب کے لاجواب ہونے پر کوئی شکریہ بیان کیا گیا ہو کہ ہیں تار یہ یا سندو۔ عیسائی اہل حدیث۔ اہل فقہ۔ یا اہل شیعہ۔ اہل سنن۔ پریشان اور جملے سنے گئے ہوں کہ ہیں زرگان دین کے بغیر جائے ہوئے تھے سیان ہوں اور وہ ہے شمار شنی و منوی کا گریا سی پرورین اقوال کی سند لاکر بات موڑ بنائی گئی ہو۔ اور بہترین وعظ وہ جو سنہ بولی باتیں خوب بنائیں اور ہر کے سامنے اس کی سی کہیں سوچ و محل بیجائیں اور پوچھ لیس جانتے ہوں۔ اور یہ سارا کچھ اس لئے کہ میرے وعظ کا غلط فہم ہو اور ہم انرا طبقہ میں لیا اور اس نے طبقہ میں ہادی تسلیم ہوں۔ تو ہی ہمدردی تو ہی ہمدردی پکارا کرتے ہیں مگر وہ اس کی ہی تک گھر آئے تو وعظ کی تعریف پر کان اور اچھا نمبر ملنے پر خوشی۔ اور بعضوں کا زرموعہ ملنے کی طرف دسیان اور بعضوں کو ہاتھ پاؤں چوموانے کا غرو ہیں۔ نصیحت دی کر کے اس جس کی نصیحت کئے جانے کے وہ خود مستحق تھے۔ اسی لئے نہ آج اتفاق ہوا نہ ہمدردی ہوئی و لکھا تو کیا فواہم مالیں فی قلوبہم دہہ بوتے وہ ہیں جو اُن کے دلوں میں نہیں یہ کچھ قرآن تبلیغ بھی کرتے ہیں تو ان کی ریاکارانہ تبلیغ قرآن پر بھی پروہ ڈال دیتی ہے بات میں جب صدق و اخلاص نہیں تو نتیجہ کی ایسے غلط۔ غرض قوم کو فقہائے ربانی کی ضرورت ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اس کے دل میں خدا کی طلب پیدا ہو۔ ان ہذا تذکرۃ قہن شاوا اتخذ الی دہہ سبیلہ۔ بے شبہ

یہ تو نصیحت ہے جو چاہے خدا کی طرف راہ پکڑے (ضرر ملے)

طلب

تم نے پڑھا کہ تصوف ازلی ہے۔ یہ بھی پڑھا کہ تصوف کی خدائی اصطلاح صراطِ مستقیم یا صراطِ اللہ ہے۔ یعنی اپنے اور خدا کے درمیان خطِ کھینچو۔ یا رشتہٴ محبت پیدا کرو تو سب سے چھوٹا خط صراطِ مستقیم یا صراطِ اللہ ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ صراطِ اللہ کی رفتار و روشِ رضا کے موافق یعنی اصولِ اخلاق کی نیل ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ اسکی نیل کے لئے اصولی چار قوتیں ملی ہیں۔ جو اس کے ارکان ہیں۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ قوتیں کہاں اور کن کے ساتھ ضرورت کی جائیں۔ وہ اُس کے دائرہ ہیں۔ تم نے بھی پڑھا کہ اسکی نیل کی جگہ یہ دینا ہے جو فرقہٴ آخرت ہے۔ تم نے یہ بھی پڑھا کہ اس دینا میں فقہائے ربانی مامور حکمِ خداوندی ہیں۔ جنہیں براہیوں سے روکیں اور تعمیلِ حکمِ معنی اصولِ اخلاق و روحانیت کی طرف توجہ دلاتے رہیں تاکہ تم میں طلبِ بیداری اب اگر تم میں طلبِ کمالی ہے تو اسکی حفاظت کرو اسکی پرورش کرو۔ اس پرورش کرو۔ اسکی تحاسبہ کیا کرو اور اسکے گنگوان رہو کہ یہ تمہارے اور بھول بھل لائے۔ یہ تمہارے دل میں بویا گیا ہے ذکر و فکر اور ریاضات و مجاہدات سے اُس کو پانی دیتے رہو۔ اور سینچتے رہو کہ یہ درخت بنے اور اپنے پورے اٹھان پر اُٹے یہی وہ درخت ہے جسکی شاخیں آسمان سے بلند ہیں اسکی آیتیں کلِ طبیعہ کے ذکر کے بیان میں دی جاتیں گی۔

ہو شیار رہو کہ طلبِ خاص توجہ اللہ ہو۔ خدائی غیرتِ شرکت پسندی نہیں کرتی کہ بندہ تو ہو خدا کا اور طالب جو ماسوا کا دل کی آنکھ خیال کا مواجہہ دہری ہے۔ اور ہاتھ پاؤں تو سے اور سارے جو اس اُسی کے اشارہ سے کام میں لگے رہیں یہی طلبِ خاص ہے۔ یہ عطیہٴ ایزدی ہے۔ جس کو ملی وہ ناکام نہیں رہا۔ اسی طلب کی قوت پر سنزل تک سانی پاسکے ہو۔ اگر طلب کہو نئی یاد راہ ہوئی اور ایمان کا دل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو جہنم کے سوا کہیں مقام نہیں۔

ایک بزرگ کا میں ایک خواب سناؤں۔ خواب کا ہے کو اک ہایت نامہ ہے۔ موجب عبرت ہے اور نتیجہٴ خیر بھی۔

ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلوس آ رہا ہے۔ ویراستہ جس کے جلوں لاکھوں بلکہ کروڑوں آدمیوں کا شکر ہے جاہ و جلال کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ ڈھول دماغے تو بند و ق سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لیکن اور تیج و تبر کی چمک و مک سے آنکھیں خیر و خیر

سطوت و شوکت دل دماغ کو متحیر کیسے ہوئے۔ اللہ اللہ۔ یہ فوج کہ میدان حشر میں گویا دنیا
 چھلتی جا رہی ہے اتنے میں صاحب جلوس کے تخت ہواں پر نظر پڑی۔ اس کے کیفیات کو باں کرنے
 کے لئے دل و جگر جاپائے۔ بایں شان و شکوہ یہ جلوس نکل گیا اس کے بعد دوسرا جلوس آیا۔ یہ بھی
 شان و شکوہ میں تو دنیا ہی بگڑتا دیکھو پہلے سے کم تھا۔ پھر تیسرا جلوس نکلا یہ بھی شان و شکوہ میں
 کم نہ تھا۔ مگر تعداد میں دوسرے سے کم اس طرح کے بعد دیکھو گئے تیسرے جلوس آتے گئے اور
 نکلتے گئے مگر تعداد میں ایک دوسرے سے کم ہوتے گئے آخری جلوس جو دیکھا تو اس کے ساتھ
 یہ ڈھول نہ دلائے نہ آدیش نہ زیبا پیش محض بے تکلفانہ اور ساوہ تھا۔ پھر تھوڑی دیر تک
 خاموشی و سکون کا عالم رہا اتنے میں ایک مری ٹھوڑے پر جسکی نرین درست نہ کام
 ٹھیک ایک ایک ساوا کیلا جاتا ہوا دکھائی دیا اکیلا دیکھ کر صبر زدہ دل نے بہت سی تو
 اُس بڑے سے پوچھا کہ تمہیں کیلے دیکھ کر مجھے اس سوال کی جرأت ہوئی ہے میں یہ پوچھتا
 ہوں کہ تم کون ہو اور یہ جلوس جو جاتے گئے کس کے تھے؟ اُس بڑے نے جواب دیا
 کہ تم نے پہچانا نہیں میں ہی تو تم لوگوں کا خدا ہوں اور یہ بڑے بڑے جلوس جو نکلتے
 گئے۔ حضرت عیسیٰ۔ رام دتیا۔ حضرت سید الشہداء۔ حضرت شکار کشا۔ حضرت پیر دستگیر
 حضرت خواجہ غریب نواز۔ حضرت امام بخاری۔ حضرت امام سیل۔ اور ہمارے ان بزرگ بزرگوں
 کے تھے جن کو ہمارے بندوں نے ہماری جگہ خدا بنا لیا ہے اور خدائی کا حصہ دار لیتم
 کر دیا ہے۔ سب کے آخر میں ہی آخر الزماں کے نام کا جلوس تھا اور جلوس والے احمدیہ ہم
 کا فخر دکھانے والے تھے۔ ہمارے مذہب ہمارے پیدا کئے ہوئے ہمارے بزرگ بزرگ
 ہمارے روزی کھانے ہوئے ہمارے پیش پائے ہوئے کوئی اُس جلوس میں گیا۔ کوئی نہیں
 گیا۔ کوئی اُس میں گیا۔ ہم ویسے ہی اکیلے کے اکیلے تھوڑے سے جو میرے پاس آئے
 بھی تو ان کو ہم نے اپنے خاص محل میں آرام دیا ہے کہ وہ بہت تھکے ہوئے اور جان پر
 کھیل کر سوئے تھے۔ آج یہ جلوس والے اپنی اپنی ٹھلیں گرا لیں۔ ہم نے ان کو آزاد کیا ہے
 جدھر چاہیں جائیں لیکن اُس دن جس دن ملن الملک الیوم للہ الواحد القہار
 کی آواز عالم میں گونجے گی اس کا جائزہ لیا جائے گا۔

یہ خواب کیا ہے دنیا دلوں اور مسلمانوں کے حلال کا مرتب ہے اور عبرت کی تصویر طلب کی
 ہے راہروی ہے اور امتوس کی جگہ کیا مریدوں نے پیروں کو خدا کے تخت پر نہیں بٹھایا

پیروں کو اپنا کار ساز و مددگار نہیں بنایا؟ ان کے ہاتھوں مردہ بدست غسال نہ بنے۔ برزخی
میتوں کی پشیمانی نہ کی۔ ان کے احکام نے قرآن مجید کی جگہ نہیں لی؟ خدا سے
زبانی حج خراج کے سوا واسطہ کیا رہا۔

یہ طلب کی بے راہ روی ہے کہ چلے تو خدا کو ڈھونڈنے اور لگے زید و عمر کی پاؤں جی
کر سنے بہترین لگ جانا تھا طلب محبوب میں گر لگ گئے تماشہ بینی میں۔ جب قصوف اس حال
کو پہنچا تو قایل افسوس کیوں نہ ہو۔

طلب جن میں مجاہدہ نہ ہو وہ ہوس ہے۔ اور ہوس نامراد میدان طلب میں جس نے قدم ڈالا تو
اس کے راہ رو کو دو وقتیں پیش آتی ہیں۔ پہلی ہوس کو یہ دوہرا ناپید اک نظر آتے ہیں اور سچے طالبین اسے
پایاب سمجھ کر پار اتر جاتے ہیں۔ یہ دونوں وقتیں یہ ہیں۔

پہلی وقت تو یہ ہے کہ تمام اللہ کے طالب ہیں تو ہم کو صراط اللہ پر چلنا ہے اور صراط اللہ کیا ہے
کلام اللہ کی جسمانی اور روحانی احکام و ہدایات کی تعمیل۔ تو اتنے اوامر و نواہی اور اتنی روحانی ہدایتوں
کی فراہم روری ایک انسان ضعیف الذہان سے جس کے نفس شیطان جیسے قوی دشمن مارا آئیں
بیکر سوتے جاگتے ساتھ لگے ہوں۔ کیونکہ انجام پائیں۔ پہلی چیز ایمان ہے تو اقرار باللسان تو
انسان سے مگر تصدیق بالقلب شکل اور وفا فی عمل شکل۔ پھر عبادات تیور ہار کی طرح کرنے پر
تو اس میں مگر پاس اوقات شکل اور پاس آداب شکل اور وفا فی عمل شکل۔ پھر عبادات تیور ہار کی طرح کرنے پر
انسان ہے۔ مگر پاس انفس شکل اور پاس عواض شکل اور شکل اخلاق میں حقیقت پان کی یا سگرٹ اور گنا
کی وسعت تو انسان ہے مگر اداائے حقوق شکل اور اس میں عدل اخلاص شکل اور شکل۔ ایک انسان
ایک ٹیلہ تو اٹھا نہیں سکتا یہ پہاڑوں کا سلسلہ کیونکہ اٹھائے۔

عجل دوسری وقت یہ کہ ساری قوتیں تو روح کی ماتحت بلکہ روح کے لئے اوزار ہیں اصل روح
ہے جو بانی مبنی افعال ہے۔ اگر روح صحیح الحال ہے تو انسان فائز المرام ہے اگر بیمار ہے تو اسے
پوشیدہ بیمار کی بیماری کس درجہ پوشیدگی میں ہوگی۔ ایسی بیماری کی تشخیص شکل اور علاج شکل
اگر علاج جو چکا اور روح صحیح الحال ہو جائے تو سارے مراحل طے ہیں مگر یہ ہو کیونکہ۔

یہی دو صیبتیں اگلوں کو بھی پیش آئیں جو اول اول ہر طالب کو پیش آتی ہیں۔ مگر وہ خدا کے شیدائے صراط اللہ
کے طالب عندیت بینی قرب الہی کے آرزو مند ہوئے۔ دین ضعیف کے جائد ہوئے اپنے
انفس کو نیچے پھر کے خوشنودی خدا و رسول اسکی قیمت ملے تو ان کو قوتوں کا سامنا تو ہوا۔ مگر

انہوں نے بہت کی قیمتہ المٹھتہ وہ سچے کر کے دے کے لئے سب سنا کر
 اور نہ کرنے والے کے لئے سب ہی شکل جس نے بھلائی اور چلائے بہت کی اور توکل کیا تو وہ
 آخر کار پہونچ گیا بھی اور باہر آدھی ہوا اور جو سوچتا تھا رہا وہ کہہ ہی گیا وہ جو کس سے اور وہیں ہی
 مرض کی وہ انہیں اس لئے طلب کے پاؤں کو توڑ نہیں بلکہ چاہے کے میدان میں ڈاکو کی
 طلب ہو تو ہو رکت ہو محبت ہو اور اللہ تعالیٰ تک رسا ہو کہ ہی کل اس کی کھانچا
 شاد و ہشت اس عشق خوش سو دے مالے طلبیہ جملہ ملت ہائے ناس کے دوا و خوش ہو گیا
 اسے تو اذالون و جالینوس مابھو کہ پیاس ہی ہو تو آب و دانہ جو ہے بھی کوئی نہیں کھا تا محبت
 ہی ہو تو محبوب ہی ہو گا محبوب تک یہ رسائی کیا ہوگی سمجھ رکھو کہ ہوس بڑی طرف جائے تو
 خواہش نفسانی ہے اور پہلی طرف جائے تو طلب ہے طلب تجر و مجاہدہ میں پھر کہ موت
 ہو جاتی ہے اور موت گرا کر محبت ہو جاتی ہے اور محبت رسا ہو کہ غلبت ہو جاتی ہے غلبت
 کامل ہو کہ عبودیت ہو جاتی ہے طرح تخم کا کمال یہ ہے کہ پھول پھل کو پھل میں پھر تخم ہو جائے سطح
 طلب کا کمال یہ ہے کہ موت محبت اور غلبت ہو کہ عبودیت ہو جائے۔

طلب اک جذبہ خداوندی ہے اور اک فضل ہے غلبت ہے یہ میدان شوق و مجاہدہ میں مروا
 ریاضت سے موت ہو جاتی ہے۔ خدا نے فرمایا ان اللہ بن اموات و عملوا الصلوات سبھل
 لھم الوحم وذا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور خیروں نے عمل صالح کئے تو خدا انہیں بہت
 عنایت کرے گا (ص ۷۷) موت کے لئے ایمان عمل صالح ضرور ہے انکی صفت خلد نے فرما
 ان تجل تو مایومنون باللہ والیوم الاخرہ یوادون من حاد اللہ وریہولہ ولو کالوآباءھم
 وانباءھم وادخواھم و عشیرتھم اولئک کتب فی قلوبھم الایمان وادیلیمھم ورحمنہ
 ویدخلھم حبیب تجری من تحتھا الا دخل خلدین فیہما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
 اولئک حزب اللہ اکا ان حزب اللہ ھم الفلحون طم ان لوگوں کو جو خدا اور
 آخرت یقین رکھتے ہیں نہ پاؤں گے کہ وہ مخالفین خدا و رسول سے دوستی اور موت کریں گو
 ان کے باپ بیٹے بھائی اور کتنے ہی کیوں ہوں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے
 ایمان لکھ دیا ہے (اگر دل کی آنکھ روشن ہو تو دیکھ لو نشین یوں کی شہادت پر جو اس نقش کو
 دیکھتے ہیں یقین کرو) اور انکی تائید فیضان عیسیٰ سے کی ہے انکو خدا بہت معنی وصال گا دیں
 داخل کرے گا۔ ایسے بلغ جن کے پیچھے نہر سیاتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ انکی

راضی مادر یہ اللہ سے راضی یہی خدائی لشکر میں اور اللہ ہی کا لشکر فلانچ پاسے والا ہے (مجادلہ)
 زید و عسیر کا لشکر نہیں یہی صورت ہے جو اطاعت قرآن مجید میں ملک کو محبت ہو جاتی ہے
 ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحبکم الله و یغفر لکم ذنوبکم اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو
 میری راہ چلو۔ خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا (آل عمران ۷۷)
 یعنی ہمیں پیچھے دیکھو نہ (خدا دوست رکھتا ہے۔ آپس میں اور وہ دوست رکھتے ہیں خدا کو
 دیکھو نہ) کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اور تمہاری شناخت کا نشان ہو گا بجاہد و
 فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائمہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور طاعت کرنے والوں
 کی طاعت سے نہیں ڈرتے۔

پھر یہ محبت اگر مقدس صورت میں ہوگی جس میں عظمت و تقدس ہے یعنی اور تنزہ کے ادوار ہوں
 اور باطل کے چھینٹوں سے محفوظ تو خلعت ہو جائے گی و اتخذ اللہ و اولہ وسلم خلیلاً
 تمہیں خلعت عطا کی جائے گی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا حال قرآن مجید میں پڑھ لو۔ اسی مقام پر
 اولاد سیاری خیر کا خدا پر قربان کر دینا سہل ہو جاتا اور خدا کی رضا اپنی رضا ہو جاتی ہے۔ اور
 آگ سی جلانے والی چیز بھی گل و گلزار ہی بن کر نمودار ہوتی ہے۔ اور ہر حال میں لا خوف
 علیہم ولا ہم یخزنون لہا انکا حال ہو جاتا ہے۔

پھر یہی خلعت تنزہ اور کامل ہو کر عبودیت ہو جاتی ہے عباد الرحمن کی تعریف میں سورہ فرقان
 کا آخر تکوع پڑھ جاؤ اور اس میں تدبر و فکر کرو۔ (شکھنہ) محمد عبد اللہ و رسولہ۔
 اے لوگو! طلب کی پرورش کرو کہ وہ پھول پھل لائے تاکہ تمہارے کو لا سچو پچو۔

طلب جب پیدا ہوتی ہے تو وہ صراط اللہ کی پیمائش اور تلاشی ہوتی ہے اور جاننا زادہ میدان
 مجاہدہ میں کودنا چاہتی ہے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ و جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون
 (دیکھو نہ) پہلے وسیلہ ڈھونڈو کہ تو مجاہدہ صراط اللہ میں قدم ڈالتا تو تاکہ مرا کو پہنچو اس قرآن
 ہدایت کی امام ربانی اور مرشد ربانی کی تلاش کی طرف۔

امام ربانی

جو ہادی برحق اور راہ رشد تباہی وہ مرشد برحق ہے اور جو مرشد برحق خیرہ ربانی بھی ہو وہ امام
 مفصلہ ذیل آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے رسولوں کو امام کہا اور کتاب اللہ کو بھی رسول

گویا فعلی امام ہیں۔ اور کتاب اللہ تو فی امام اور خدا کے برگزیدہ بند سے بھی امام ہوتے ہیں۔ وہ
 اماموں میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کوئی امام کتاب اللہ کے خلاف قول یا فعل کسی طرح بھی
 نہیں ہو سکتا۔ حضرت یقوب علیہ السلام اور حضرت اسحق علیہ السلام کو خدا نے امام فرمایا اور جہان و ملک
 ان کے لئے بھلا دیا۔ باوجود اس کے کہ ان کو امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں
 (انبیاء ع)۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے فرمایا نبی جاحلکات للناس اس کے لئے
 قال ومن ذریعتی قال لا ینال عہدی الظالمین اے ابراہیم تم تم کو لوگوں کا امام بنا
 رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد میں سے؟ خدا نے فرمایا کہ ہاں اگر
 جو ظالم ہوں گے وہ نہیں۔ (بقرہ ۱۲۵) اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر امام ہوتے ہیں اور اولاد پیغمبر
 بھی جو ظالم نہ ہوں من ذریعتی میں پیغمبر کی قید نہیں ہے ذریت ایک قابل توجہ لفظ ہے۔ اگر
 اس کے معنی اولاد صلیبی ہی کے ہوں تو اولاد پیغمبر ہی امام ہو سکتے ہیں اور اگر اصطلاحاً اس کے
 معنی مبتدین کے ہوں تو متقین پر ہرگز کار لوگوں میں بھی امام ہو سکتے ہیں۔ اس معنی کو بھی خدا
 سلجھا دیا ہے سورہ فرقان کا پانچواں رکوع عباد الرحمن کی تعریف میں ہے اس میں نے
 فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من اذواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا
 للمتقین اماما اور عباد الرحمن وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے خدا ہماری بیویوں اور ہماری
 اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عینیت فرما اور ہم کو متقیوں کا امام بنا۔ یعنی
 عباد الرحمن میں سے جو عبودیت میں پورے اور ان صفات کا جو جو مقیت اس رکوع
 میں بیان ہوئی ہیں وہ امام ہو سکتے ہیں اس لئے ذریت کے معنی مبتدین کامل کے بھی ہیں۔
 کتاب الیم کو خدا نے امام فرمایا ومن قبلہ کتاب موسیٰ اما ما ورثہ او مشیر اس کے
 ہم نے ہی کی کتاب انارکلی یعنی تورات جو امام و رحمت ہے (ہود ۷۱) خدا نے
 تورات کو امام فرمایا۔

قرآن مجید کی نگہب فرمایا کل شی احصینہ فی امام مبین ہر چیز تم نے قرآن مجید میں
 بیان کر دی ہے جو کھلا کھلا امام ہے (یونس ۷۵) دین کی کل باتیں قرآن مجید میں جو
 ہیں۔ یہی کہ ہم مردوں کو جلائیں گے اور یہی ہمارے پاس ہر کسی کا نامہ اعمال لکھا ہوا جو
 ہے خدا تو عالم الغیوب ہے ہی۔ پھر لوح محفوظ میں نامہ اعمال اگر لکھا رہا تو اس سے شک نہ
 کیا فائدہ پہنچا۔ اس لئے امام سے لوح محفوظ مراد لینے کے ساتھ میرا اتفاق نہیں۔ خدا نے

قرآن مجید کی طرف توجہ کیا ہے جس کی امامت کھلی رکھی روشن ہے۔
 دو مسئلہ ثبوت اس کا کہ امام حسین قرآن مجید ہی ہے یہ ہے کہ خدا نے فرمایا اکل امۃ تدعی
 الی کتابہا قیامت کے دن ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائیگی (جانشینہ عک) اور
 یہ بھی فرمایا یومئذ عوکل اناس بامامہ قیامت کے دن ہم کو کوکھو ان کے امام کے ساتھ بلائیں
 (نبی اسرائیل ع) دو نوں آیتوں کا مفہوم ایک ہے۔ ہر شخص کتاب اللہ کی طرف بلا یا جائیگا
 یا امام کے ساتھ بلا یا جائے گا اور اس سے جائزہ لیا جائے گا کہ تم نے ہماری پیروی کی ہوئی کتاب
 کی تعمیل کی یا انحراف کیا۔ اس سے صاف ہو گیا کہ کتاب اللہ امام ہے۔ نادر اعمال احکام قرآنی
 پر تو لا جائے گا اس وقت خاتم الرسل صبح المذنبین کی فریاد بارگاہ رب العزت میں ہوگی تو یہ ہوگی
 وقال الوسل یا رب ان قومی اتخذوا ہذا القرآن مہجور۔ اے خدا ہماری قوم نے
 اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے مخاطب ہوں گے اچکل کے مسلمان اور دیگر انبیاء کی
 فریاد یہ ہوگی کہ ہماری قوم نے کتاب اللہ میں تحریف بھی کی اور بالآخر ضائع بھی کر دیا جس کا دوش
 بیان جسے دیکھنا ہو وہ شمر عقہ الحق میں دیکھے۔
 پیغمبر تو اب کوئی آنے والا ہے نہیں اور دنیا پلٹا کھاتی ہی نہیں ہے اس لئے اب ہدایت کی
 خدمت خدا اماموں اور مرشدوں سے لیا کرتا ہے کیونکہ اس نے کتاب اللہ کی حفاظت کا وہ
 اٹھا لیا ہے کتاب اللہ موجود رہتے رسول کی ضرورت نہیں رہی مجددین اور ہادیان برحق کی ضرورت
 تھی جو طابین حق کے لئے وسیلہ نہیں وہ خدا کے مخلصین بندے ہیں جن کی یہ دعا ہو کرتی
 کہ ہم کو متقیوں کا امام بناؤ خدا قبول کرے جس کو بنا دے وہ بنے گا ہی بنے بھی اور منجھے بھی مگر
 انکی تکلیف امت کے لئے کوئی وحی اترنے والی نہیں۔ ہاں قرآن مجید کے ہادی
 و امام ہونے میں کوئی کلام نہیں اور یہی عقلی بات ہے کہ دو اماموں میں اختلاف ہونا چاہئے
 نہیں۔ اس لئے انکی تصدیق امامت کے لئے یہ صریح پھیمان ہے کہ وہ بالکل شیخ قرآن کی
 ہر حیثیت سے ظاہر بھی باطن بھی اور روحانیہ بھی۔ اگر ایسا کوئی امام نہ ملے تو قرآن مجید کو
 بے جوتھی امام ہے۔ قرآن مجید کو انیا امام و پشوانا و اور اسکو معزول کر کے کسی دوسرے کے جھٹلے کے
 نیچے نہ جاؤ قرآن مجید تمہاری امامت کرتا جس کے وسیلہ سے تم خدا کی پیروی کرو گے باریک جہت کو قوی اما کی
 امامت پہونچے اور باریک تر وہ حکومتی اور عقلی دونوں امامت سے فیضیاب ہو گیا موقع اٹھائے۔
 امامت سے میری مراد وہ رشد و ارشاد ہے جو پوسیدہ امام پہونچے۔

مرشد ربانی

مرشد کے معنی راہ بتانے والے یعنی ہادی صراط اللہ کے ہیں جو تمہیں خدا کی راہ بتائے وہ تمہارا مرشد ہے۔

ہادی حقیقی تو خدا ہے راہ اُس کی بنائی ہوئی۔ راہ یابی کی توہیں اُس کی دی ہوئی تحریک اُس کی طرف سے توفیق الہی کی طرف سے۔ اس لئے ہدایت حقیقی الہی کا حصہ ہے لیکن اللہ بھلائی من یشاء اللہ ہی جس کو چاہے ہدایت کرے۔ (قصص ۷۷) عالمہ اسباب نظام مطلق نے ہدایت کا نظم بھی قائم کیا ہے اور عالم مجاز میں مجازی صورتیں بھی قائم کی ہیں۔ ہمارے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی مجازی ہیں اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی صِرَاطِ مُسْتَقِیْمٍ بے شک تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے رہو (ذخرف ۱۷) اور قرآن مجید کو بھی خدا نے ہدایت قرار فرمایا اور ہدای المقتدین (بقرہ ۱۷۷) قرآن بھی ہادی ہے اور جن و انس دونوں کے لئے آیتہ نے بھی اقرار کیا تھا انا سمعنا قرآنا عجبا یحیی الہی المرشد فامنا بہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو مرشد کی طرف ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے (جن ۱۷) پھر جو حق بولے و قرآن ہو مجاز و مجاز وہ بھی ہادی ہے مَن خَلَقْنَا امۃً یُحَدِّثُ دَانَ بِلِسَانِہِمْ مِمَّا یَخْلُقُ فِیْہِمْ اِیْسٰی جَامِعَتِہِمْ جَوہرِیۃٌ حَقِّقَہُ کَرۡتِیۃٌ (اعراف ۱۷۷) یہی خدائی ہدایت جن کو پہنچی وہ مرشد اور جنہوں نے دوسروں کو پہنچائی وہی مرشد ہیں من یرشدی اللہ فہو المحدث ومن یضل فلن یجد لہ ولیا مرشد جس کی ہدایت خدا کرے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو اُس کے لئے تم کوئی مہربان نہ ہو گے (سکھد ۷) یعنی خدا جس کی ہدایت کرے گا تو عالم اسباب میں اُس کی ہدایت بذریعہ ولی مرشد کے کرتا ہے ایسے لوگوں کو ولی مرشد ملتے ہیں جو ایسے گمراہ کو جس کی خدا ہدایت کرے اور جسے خدا گمراہ کرے نہیں گے و اتقوا الیہ الوسیلہ و جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون خدا کی طرف وسیلہ نہ ہونڈ ہو اور اُس کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم مراد کو پہنچو (سائد ۷) پہلے وسیلہ نہ ہونڈئے کو فرمایا اُس کے بعد مجاہدہ کرنے کو یہی مرشد ہیں جو روحانی ہادی ہیں۔ اور یہی وسیلہ ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کی راہ ملتی اور خدا التائب ہے۔

مضمون دوہرا ہے لاکیا فائدہ میں رشد و ارشاد ہی کو کیوں نہ بیان کروں کہ انہیں اتیوں سے

رشد کا پتہ مرشد کا پتہ اور کسی قدر مرشد کے صفات کا پتہ لگ جائے گا۔

رشد و ارشاد

رشد و ارشاد و مرشد کی سند تو قرآن مجید میں موجود ہے اور متعدد جگہ ہے۔ مگر پیر کی سند نہیں۔ پیر عربی لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ اک بڑی لفظ ہے۔ مرشد ہی کو پیر کہو تو کہو یہ کہہ سکتے ہیں میں کلام نہیں۔ مگر مرشد اور پیر سے فرق کر کے جو مفہوم مفہوم ان قوم ہے وہ مستند علیٰ بدینہ رب نہیں ہے۔ رشد اور ارشاد تو کئی باتیں ملاحظہ ہوں۔

وَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ہم نے پہلے ہی سے ابراہیمؑ کو راہ رشد بتائی تھی کیونکہ ہم انکی صلاحیت سے واقف تھے (انبیاء ۵۷) اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبری و جنتک نہیں ہے۔ بلکہ پہلے مرشد ہی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس میں صلاحیت ہو ایسی کو راہ رشد بتانی چاہیے وقال الذی امن لیقوم المبعوث احدا کم سبیل الرشاد اس شخص کہا جو ایمان لا چکا تھا اسے قوم میری پیروی کو میں تمہیں راہ رشد کی ہدایت کروں گا (ہوئی) یہ اسی اصول پر ہے ان کنتہ تجون اللہ فاتبعون حبیبکم اللہ۔ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا بھی تمہیں پیار کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ راہ رشد بتانے والے کو چاہیے کہ پیروی کی فرمائش کرے گروہ خود فتح خدا و رسول یعنی قرآن ہو تاکہ اتباع میں مخالفت نہ پڑے اور سترشد کو راہ رشد ملے کہ ظاہری اور باطنی احکام مولیٰ کی تکمیل کس طرح کرنا چاہیے اور دلوں پر محبت اور جذبہ عشق کو کس طرح راہ پر لگانا چاہیے کہ یہ محبت و عشق بجائے جنون پیدا کر نیچے موصول کے مطلوب ہوں۔

اداکر لا فی الدین قلہ تبین الرشاد من العقی۔ دین کے بارے میں کچھ زور زبردستی تو ہے نہیں کیونکہ قرآن مجید میں رشد کی راہ گمراہی سے میر ہو چکی (بقولہ ۱۳۱) یعنی قرآن مجید میں جو زبرد شک سمجھا جاتا ہے راہ رشد تعلیم کر دی گئی ہے تو اس سے سیکھو بھی اور عطا اور قولاً ہی سکھاؤ بھی۔ کیونکہ خدا نے فرمایا اساطیر عن ایینا الذین تیکبرون فی الارض بغیر عن دان یروا کل ایۃ لا یؤمنوا بھا انان یروا سبیل الرشاد لا یتخذونہ سبیلہ وان یروا سبیل الحق یتخذونہ سبیلہ ذلک بانھم کذبوا یا ینادوا عنھا غفلین میں انھو جو دنیا میں ناسخ شکر ہیں اپنی آیتوں کے سمجھنے کے باز رکھوں گا۔ یہ اگر ساری نشانیاں

دیکھ لیں۔ جب بھی ایمان نہ لائیں، اگر راہِ رشد بھی دیکھ پائیں تو اس پر چلیں اور اگر گمراہی کی آگ
تو اس پر چلنے لگیں۔ اس سب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل ہے (اعلاق ۱۷)
خدا کا بکر کو اور بڑے خدا کی آیتوں کو جھٹلانا اور جھٹلانی آیتوں سے غافل رہنے اس کو وہ اپنی آیتوں کو
سمجھنے سے باز رکھے گا جس میں راہِ رشد کو اس نے راہِ ضلالت سے ہمیز کیا ہے تو وہ راہِ رشد ناپائیدار
و اذ کہ دیاک اذا نسیت قول عسیٰ ان یجدن دجی لا قرب من هذا رشدا یاد کرو
خدا کو اس وقت بھی کہ بھولو اور کہو کہ ایسے کہ ہمارے ہمارے اس سے بھی قریب تر راہِ رشد کی
ہدایت کرے (کھف ۷) اذا نسیت کا ترجمہ اس وقت بھی کہ نہ بھولو اس کے ساتھ میلرافت
نہیں۔ خدا کا مطلب ہے کہ غفلت میں بھی خدا کو نہ بھولو۔ مشاغل کے وقت کہ وافر دوسری طرف
ہو یا نیند میں کہ یہ سارے بھولنے کے اوقات ہیں یہاں تک کہ نیند کی غامت یعنی موت میں
خدا کو نہ بھولو۔ ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے خدا میں مل ہو جائیں تو تمہارا قلب تمہاری روح
اور تمہارا وجود ذکر ہے کیا ذکر اس کا ذکر نیند میں کرنے نہیں سنا کاروبار تجارت کی مشغولی میں
نہیں سنا۔ خیر اس کا بیان تو ذکر کے زیر سرخی آ ہی گیا۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایسے ذکر سے
قریب تر راہِ رشد کی امید کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہِ رشد ذکر سے ملتی ہے۔

راہِ رشد ہے کیا؟ تو خدا نے فرمایا فاضل اسلم فاولاٰتک تمہارا دل جس نے اسے
آپ کو خدا کو سونپا تو اس نے راہِ رشد کا قصد کیا (جن ۷) راہِ رشد اختیار کرنے کے سنی
یہ ہیں کہ آدمی وہ راہ اختیار کرے جس راہ سے آدمی اپنے کو خدا کے حوالہ کر دے یعنی راہِ رشد
اپنے کو حوالہ بخدا کرنے کی راہ ہے۔ اپنے کو خدا کے حوالہ کرنے کے سنی یہ ہیں کہ حق و روح
اور اپنی ساری توفیق طلب رضا سے ملتی ہیں ایسی سرگرم ہو جائیں کہ وہ خدا کی تعجبی جانتی شے ہو
جس کو خلاق کی زیر سرخی میں نے بیان کیا ہے اس مقام پر پہنچ کر آدمی استغناء سے بھلا آتا
اور خدائی مرشد ہو جاتا ہے اس کا مرشد کی پہچان سمجھ لو۔

یہاں پر پتھر ہے یہ کہنے کھڑے ہو جائیں گے کہ اسلام کے معنی مسلمان ہو چکے ہیں کہ جو مسلمان
ہو اس نے راہِ رشد پائی۔ ایسا نہیں ہے بلکہ راہِ رشد مسلمان ہونے کے بعد ملتی ہے جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نمبر کو مرشد بنایا تھا ان سے راہِ رشد طلب کی تھی قال لہ
موسیٰ هل یبعث علی ان تلقین قواعلہ مرشدا ہوئی نے ان سے کہا کہ آیا ہم آپ کے
ساتھ رہیں اس شرط پر کہ جو راہِ رشد خدا نے آپ کو سکھائی ہے وہ مجھے سکھادیں (کھف ۷)

میں نے ستر شدہ کے بیان میں قرآن مجید ہی کی آیتوں سے واضح کیا ہے کہ یہ مرشد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر تھے۔ بلکہ وہ کوئی پیغمبر تھے جن کا نام بتایا گیا یہ ویسے بھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اصطبایع لینا بیان کیا جاتا ہے غرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے تو راہ رشد پا چکے تھے۔ پھر وہ راہ رشد کے طالب کیا ہوئے تھے۔ اس سے میری غرض یہ ہے کہ اس آیت میں اہل علم کے معنی اپنے کو حوالہ کرنے کے ہیں جنہوں نے اپنے کو خدا کے حوالہ کیا اور اُس کا حال ہو گیا۔ ان صلواتی و فکری و عیجائی و ماتی للہ رب العالمین اُس نے راہ رشد پائی۔

صفات مرشد

جن کا رشد کامل ہو چکا۔ اور جن کو بیتِ خدائی نصیب ہو چکی (خدائی بیت کا بیان آگے آئے گا) وہ مرشد ہونے کے اہل ہیں جن کو خدا نے بشارت دی فاستبشروا ببعثکم اللہ فی بابہ تم یہ ذلک ہوا الفوز العظیم اپنے اس بیت کی جو تم نے خدا کے ساتھ کی ہے خوشیاں منا کہ اُس معاملہ میں تمہاری بڑی کامیابی ہے (توبہ علی) انکی صفت بیان فرمائی التائبون العابدون والحامدون السائحون الراكعون الساجدون اکامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ ورسولہ المومنین و التوبون کرنے والے عبادت گزار حمد و ثنا کرنے والے بے تعلق رہنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے۔ جیسے کاموں کی ہدایت کرنے والے بُرے کاموں سے منع کرنے والے اور حدودِ اللہ کے محافظ۔ تو اسے پیغمبر ہے ایمان والوں کو جو بخیر بُنا دو (توبہ علی) پہلی صفت ہے۔ توبہ کرنے والے۔ توبہ کا بیان آگے آیا گا۔ ابتدائی اور ظاہری توبہ تو ہے گناہوں سے تائب ہونا اور انتہائی توبہ ہے۔ راہِ خدا میں اپنے موجودہ حال سے تائب ہوتے رہنا یعنی ماسوائے اللہ سے تائب ہونا یہ توبہ سب کو شامل اور عام ہے۔ دوسری صفت ہے۔ عبادت گزار یہ تو کھلی آنکھوں بھی دیکھ سکتے ہو۔ مگر عبادت کے معنی صرف نماز و روزہ ہی کے نہیں ہیں۔ احکامِ خداوندی کی تعمیل کے ہیں اس میں عبادات و عبادت اور ادائے حقوق وغیرہ سب داخل ہیں۔ مختصر اقرآن مجید کی ہدایتوں کی تعمیل سب عبادت ہے اگر یہ کاری سے نہو اور غافلانہ توبہ اللہ ہو۔

تیسری صفت ہے حمد و ثنا کرنے والے صرف زبانی نہیں بلکہ دلی بکرو دلی حمد و ثنا اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب صبر و شکر و رضا و تسلیم میں ثبات حاصل ہوئے۔ ورنہ حمد و ثنا زبانی جمع و ترویج ہوگی کہ دل تو کلمہ مند ہو اور زبان پر کلمہ لے۔

چوتھی صفت بے تعلقی رہنے والے جب تک خدا کی محبت کامل نہ ہوگی اس دنیا میں بے تعلقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک صائق اور خالص محبت سے اسلام و جہد اللہ کا جلوہ آ رہا ہو دنیاوی تشنگات کے دم سے نجات ناممکن۔

پانچویں صفت رکوع و سجود کرنے والے یعنی پابند صلوٰۃ ہونا چاہیے جو معراج المؤمنین ہے۔ چھٹی صفت۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی وہ کرتے رہتے ہوں مگر اس کا استحقاق جب حاصل ہو سکتا ہے جب وہ خود بھلے کاموں کے عمل اور بُرے کاموں سے محترز ہوں۔ اور اس کے ساتھ اُس کے دل میں بچاؤ بھی ہو کہ لوگ بھلے کام کریں اور بُرے کاموں سے بچیں جب تو وہ صدق سے اس خدمت کو انجام دے سکتے ہیں۔

ساتویں صفت۔ حمد و ثناء کے محافظ ہوں یعنی عمل بالقرآن۔ اس میں سب کچھ آگیا: قرآنی معجزات میں طرح حق و باطل کی ترازو ہے مرشد کی بھی ترازو ہے۔

مرشد کی ایک صفت نیب کی بھی ہونی چاہیے کہ وہ ایسا رجوع الی اللہ ہو کہ اُس کے ہر کام کا مرجع خدا ہی ہو گیا ہو جس کی نسبت فرمایا گیا۔ واتبع سبیل من انا الی جس نے میری طرف رجوع کیا اُس کا اتباع کرو (القصص ۷۷) رجوع کے معنی نہیں کہ ظاہر میں تو رجوع الی اللہ ہو۔ اور باطن میں الی النفس ہو یہ تو ریاء ہے اور بدترین جرم۔

مرشد کی صفت خدا نے بھی فرمائی ہے اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعِلْمًا مَنْ لَدُنَّا عَلَمًا۔ ہم نے اُن کو اپنے پاس سے رحمت دی اور اپنے پاس سے اک علم تعلیم کیا (کہف ۹)۔ صفت اُنکی ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مرشد حاصل کرنے گئے تھے یعنی مرشد کمال وہ ہے جو مورد رحمت خاص ہو اور اُس کو علم لدنی حاصل ہو۔

مرشد کی صفات کے شعلق بھی قرآن مجید سے بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے گزیرا وہ لکھنے سے کچھ یاد دہرے گا۔ یہ جتنا کچھ لکھا گیا بہت حاوی اور ماضی و مل ہے کہ متلاشی وسیلہ ان چند آیتوں سے یاد رکھ سکتا اور مراد کو پاسکتا ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ مرشد نہیں ملے۔ خدا نے تو فرمادیا ہے اَمِّنْ خَلْقَنَا اُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ

ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے جو ہدایت بخش کرتی رہتی ہے (اعراف ۷۷) رحمت الہیہ جاری ہے۔ لگھاٹ بھی پہنچے ہوئے ہیں مگر اس دریا کے پیاسے نہیں ہیں۔ لوگ کنویں سے پانی پینے کے عادی ہو گئے ہیں۔

فرائض مُرشد

مَنْ خَلَقْنَا امَّةً يَهْدِيهِ وَنُبَالِغُكَ بِهِ يَدْعُونَ لَكَ هَٰؤُلَاءِ نَحْنُ مُرْشِدُونَ ہمارے مخلوق میں ایک جماعت ہے۔ جو حق کی ہدایت کرتی رہتی اور حق پر عمل کرتی رہتی ہے (اعراف ۷۸) مُرشد کا فرض ہے ہدایت بخش کرنا اور عمل بخش کرنا۔ عدل اک نہایت وسیع المعنی اور وسیع الفرائض لفظ ہے جس کا ہاتھ ہر ایک فعل پر پہنچتا ہے ظاہری ہو یا باطنی۔

وَمَنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ امَّةً يَهْدِيهِ وَنُبَالِغُكَ بِهِ يَدْعُونَ لَكَ قَوْمٌ مُّوسَىٰ میں بھی ہدایت بخش اور عدل بخش کرنے والی ایک جماعت تھی (اعراف ۷۹)

ولكن منكم امة يادعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم في صراط مستقيم ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو پکارے اور امر معروف اور نہی منکر کرتی رہے (آل عمران ۷۵) جس نے اس خدمت کو انجام دیا وہ مُرشد ہے اور جو مُرشد ہے اُسے یہ خدمت انجام دینی چاہیے، بھل و داعی الی اللہ کی جماعت ہے۔ مگر وہ امر معروف اور نہی منکر سے غافل ہے اُس کو فسادِ عجائب سے فرصت نہیں۔

امر معروف اور نہی منکر مُرشدوں کی خدمت ہے۔ انھیں کالتقرب ربانیوں۔ اللہ والے۔ انھیں کالتقرب یہودیوں میں تھا۔ اجار اور انھیں کالتقرب ہم محمدیوں میں ہے صوفی لوگوں میں ہم الربانیوں والا حیار عن قولہم الاثم واکلیہم للکھت کیوں نہیں اللہ والے یعنی صوفیوں اور علمائے لوگوں کو بری باتیں بولنے اور حرام خوری سے روکا (مائدہ ۷۸) بہت سے گناہوں کی جڑ بھی زبان ہے اور حرام خوری اگر کھو جائے تو گناہ ان دو برائیوں کی تفصیلات کی طرف بہت متوجہ ہوں تو کم سے کم مقدمات کے سلسلے تو بند ہو جائیں۔ مقدمات کی جڑ بھی بد زبانی اور دوسروں کا مال ناجائز کھانا ہے وقال الذی امن یقوم اتبعون اھدکم سبیل الرشاد ۱ یقوم اتماھلک الحیوات الذین سابع ۲ اس الاخرۃ ۳ اھی دارالقرآن ما کہا اس ایمان والے نے۔ اسے قوم میرے کہے چل میں مجھے راہِ رشد

کی ہدایت کروں گا۔ اسے قوم یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ فائدہ کی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے (مومن ۷۷) مرشد کو چاہیے کہ وہ قوم کو ہدایت کریں کہ دنیا کے کام کو تو اس سے دل الٹا کرے اور اس کو ابدی جان کے ذکر و یاد پر توجہ دے اور آخرت کے دارالقرار ہو جو بخیر و برکت ہو اگر مرشد اپنی آواز تمام نہ پہنچا سکے تو وہ اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرے جس کو اس کا اہل سمجھے۔ قال موسیٰ لا خیلہ ظہرون اخلافتنی فی قومی واسلم ولا یتقہ سبیل المفسدین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میری قوم میرے پیچھے میں خلافت کروا چکی اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کی راہ نہ چلنا (اعراف ۱۰۱) مرشد جن کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خلافت بذریعہ اپنے مرشد کے پہنچی ہے انکو قوم میں اصلاح کرتے رہنا چاہیے یہ اصلاح کا لفظ ہیئت و صفی ہے۔ اس پر تفکر لازم ہے اس میں امر معروف اور نہی منکر سب داخل ہے۔

من احسن قولاً میں دعا الی اللہ وعمل صالحاً وقال اننی من المسلمین اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو دعوت الی اللہ کرے اور عمل صالح کرتا رہے اور اقرار کرے کہ میں فرماں بردار بندوں میں ہوں (حکم السجد ۱۷) مرشد کو چاہیے کہ خود تو عمل صالح کرتا رہے اس کے اعمال قرآن مجید سے باہر نہ ہوں اور فقہاء و قولاء دعوت الی اللہ کرتا رہے۔ کافروں کو اسلام کی طرف اور مسلموں کو خدا کی طرف یہ سب دعوت الی اللہ ہے اور کسی نے طریقہ کا جو یاد دہی ہو بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

فلن کرنا انت خدا کی تو نصیحت کرتے رہو کیونکہ تم تو نصیحت کرنے والے ہو (عاشیہ) مرشد کا کام قولاً و فعلاً نصیحت کرنے کا ہے وہ کوئی دلیل و کار ساز اور ذمہ دار نہیں ہے نہ قیامت کے دن جو چہ اٹھانے والا۔

فلن کو القرآن من حیث دعوت جس کے دل میں خدا کے وعدوں کا خوف ہو اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو (اق ۲) مرشد کو قرآن مجید سے نصیحت کرنی چاہیے۔ قرآن تو سرسری نصیحت ہی ہے۔ ص۔ والقرآن ذی الذکر۔

وذکر فان الذکر ہی تنفع المؤمنین نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت مومنوں کو نفع بخش ہوگی۔ (الذادیت ۷۷) مرشدوں کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ معتقدوں کو بے واریت قصوں میں لگا کر کلمات اولیاء کا معتقد بنائیں اور ان کے ریاضات شامہ کے افسانے

سنا کہ عبادہ کی راہ میں معتقدوں کو بہت ہمت اور ایس کریں، انکو چاہیے کہ معتقدوں کے دل میں خدا کی محبت اور عظمت بٹھائیں خدا کے کلام سے اُن کو ہدایت کریں اور خدا و رسول سے اُن کی نسبت جوڑیں کہ وہ خدا و رسول کے آگے سرخشاں ہیں دعوت الی اللہ ہے۔ مومنوں کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نفع بخش ہو سکتی ہے۔

فذلک ان نفع اللہ کوئی اُس وقت نصبت کر دے کہ جب کچھ کہ نصبت کا ذکر ہوگی (اعلیٰ) یعنی نصبت کی کوئی نہ مار و ملک موقع سے قابلیت سماعت کا اندازہ کر کے نصبت کیا کر دے۔ عیس و توکل ان چاروں (اعلیٰ) و عابدین لعلہ یزکی اوید کو فتنۃ اللہ کو ہی چہرہ پہنچا ہوا۔ اور منہ موڑ بیٹھا اس بات پر کہ اس کے پاس اندھا آیا اور تھک گیا یا نوشا یہ وہ شور مچائے یا نصبتیں سننے اور وہ سو مند ہو جائیں (عیس) یہ بھی مرشدوں کے لئے ہدایت ہے کہ انھیں طالبین حق کو کُن آنکھوں دیکھنا چاہیے۔ وہ اندھا ہے جب تو ایسا ہے کہ مدح کرے خدا قادر ہے کہ اُس کی آنکھوں کو روشن کر دے۔ یہ ساری سورے مرشدوں ہی کے لئے ہدایت ہے اس میں تہذیب کر دے۔

وا صبر و نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغلۃ والاعشی یریدون وجہہ ولہ بعدہ عینک عنہم تولیہ ذینۃ الحیوۃ الدنیا و لقطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا و ابتم حولہ و کان اموہ فوطا و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر با جوگ صبح و شام خدا کی یا و یا اس کا دہ بیان کرتے ہیں اور خدا ہی کے طالب ہیں۔ انکی صحبت و سمیت کے لئے اپنے نفس کو مجبور کرو۔ اُن سے تہماری آنکھیں ہٹنے نہ پائیں کہ تم زندگانی دنیا کی زینت چاہو اور جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش نفسانی کا ہور ہا ہو۔ اور اس کی دنیا و داری حد سے بڑھ گئی۔ اسکی بات نہ ماننا خدا کی طرف سے جو حق تم کو پہونچا وہ کہہ دو چاہے ماننے یا نہ ماننے (کھف) یہ مرشدوں کو ہدایت ہے کہ طالبین خدا جیسے اور اسی کے طالب ہیں ماسوے کے نہیں! انکے ساتھ صحبت رکھنا۔ انکی صحبت میں تکلیف بھی پہونچے تو صبر کرنا اور اپنی آنکھیں اُن سے نہ ہٹانا (یہ عام ہے ظاہری اور باطنی دونوں یعنی توجہ عینی اور توجہ قلبی سے غافل نہ ہونا) ایسا نہ کہ تم اُن سے زینت و دنیاوی اور ظاہری گرم بازاری کا خیال کرو اور جو ہماری یاد سے بے پرواہ ہیں کہ تم بے پرواہ اور بے لگاؤ رہنا یعنی غافلوں اور بندہ خواہشات کی باتوں پر کان نہ دینا

احقاق حق کرتے رہنا۔ یہ سارے فرائض مرشدانِ اے اللہ اور اویانِ اے اللہ
 ہیں۔ اگرچہ مخاطب ہمارے رسول ہیں مگر مامور سب ہیں جو اے اہل ہوں۔ جیسے آپ
 کے مامور ہیں تو اُس میں سارے بندے داخل ہیں۔ اگر آپ بحیثیتِ رشد و ہدایت مامور
 اُس میں بھی سارے مرشدانِ اے اللہ داخل ہیں بکلامِ باری کی یہی روش ہے۔
 علیہم وعلیٰ آلہم وعلیٰ انفسہم قولہ بلیغ اور انکو نصیحت کرتے رہو اور کہہ دو انکے نفس میں
 سخنِ والا۔ (النساء ۷۷) فی انفسہم کی قید سے یہ نکلتا ہے کہ یہ خدا و مددِ عالم نے
 فرمایا ہے ورنہ فی انفسہم کی ضرورت نہ تھی۔ مرشد کی خدمتِ اقدس کے ذریعے
 راہِ رشد ہے۔ ظاہری تبلیغ اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے اور باطنی تبلیغ افعالِ کلمۃ اللہ ہے۔

11 01 6 8 2

یہ فرائض کا زیادہ بیان تو فضول ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت اور اُس میں تہجد
 اور غزوات کا شخصی فرض ہے اس سے تو وہ غافل ہو گئے نہیں پھر جس کے سامنے قرآن مجید
 کھلا ہو۔ اُس سے سیرا کہنا کچھ تو سراسر نفی ہے یہ اتنا جو لکھا گیا وہ صرف توجہ کرنے کے لئے
 متوجہ کرنا اس طرف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ تبلیغِ رسالت کے اپنے قرآن مجید
 ہیں دیا۔ آپ نے رشد و امانت کی خدمت بھی جو رسالت کے ماتحت اور رسالت کا طیل ہے
 بکمال انجام دی اور روحانیات قرآنی کی تربیت سے قوم کو فیض یاب کیا۔ اس لئے حقیقی تہجد
 رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتخاطب دی گئی ہیں۔ وہ مرشدوں کے لئے تہجدِ عمل ہیں
 مرشدوں کو لازم ہے کہ یہ اہلِ ہول قرآن مجید سے وہ ایسا دستورِ عمل بنائیں۔ قرآن مجید پڑھیں
 پڑھائیں۔ اُس میں خود بھی تدبر و تفکر کریں اور سترہ مرشدوں کو بھی اسکی تاکید فرماتے ہیں جو بھی
 عمل بالقرآن ہو کر اس کی تبلیغ فرمائیں اور سترہ مرشدوں کو بھی اس کی تاکید فرمائیں کہ اس سترہ
 اُن کا فرضِ منصبی ہے۔

ہدایات للمرشد

سترہ مرشدوں کی تعلیم و ہدایت کے متعلق تو یہ کتاب ہی ہے۔ مگر اس سرخی سے میرا مطلب
 صرف اس قدر ہے کہ مرشدوں کے ساتھ سترہ مرشدوں کے کیسے تعلقات ہیں۔ اور
 مرشدوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنے چاہیے۔ آیا ویسا ہی جیسا کہ رہنما کے ساتھ ہوتا ہے
 یا فنا فی الشیخ ہو کر مردہ بہت غفل ہو کر یا انکے گورہ میں بٹو بنا کر۔

یہاں نے شرحہ الحق میں قرآن مجید کی آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ قصص قرآنی ہر چند
 میں حیث تالیف صحیح تر واقعہ ہے مگر وہ بیان کیا گیا ہے جو علت و ہدایت ہی کی غرض سے
 قصص بھی اک طرز بیان ہے جس سے بات موثر ہو جاتی ہے۔ قرآنی قصص میں ہدایات نصیحت
 بھرے ہوئے ہیں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آخر کے چند رکوع میں
 یہ تعلق رشد و ارشاد ہی بیان ہوا ہے قال لہ موسیٰ ھل یبلغ علی ان تعلمن ھما
 غلٹ و رشد و ارشاد قال انک لو تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی مسالم
 لخط بہ خیلا قال مستحجج فی ان شاء اللہ صابرا و لا عصبی لک امواک کے حضرت
 موسیٰ نے ان سے کہا اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ رہوں یہاں شرط کہ راہ رشد
 چوتھیں سکھائی گئی ہے وہ مجھے سکھاؤ۔ انھوں نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر
 نہ کر سکو گے اور کیونکر صبر کر سکتے ہو۔ اُس چیز پر جب کا بھجنا تمہارے قابو میں نہیں۔ موسیٰ نے کہا
 تم مجھ کو انشاء اللہ صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہف ۷۵
 اس آیت سے مفصل ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ رشد سیکھنے سکھانے سے حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ صحبت مرشد ضرور ہے جسکے خواستگار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔

۳۔ صحبت مرشد میں صبر ضرور ہے۔

۴۔ مرشد کے خلاف حکم نہ کرنا۔

اگر راہ رشد سیکھنے سے حاصل نہ ہو سکتی تو مرشد بنانا بیکار راہ اور علی ان تعلمن ھما علمت
 و رشد۔ فرمانا یہ سو دیکھا۔ یہ تو سیکھنے ہی سے آتی ہے جب تو مرشد وسیلہ ہوتا ہے اور
 اُس کے رشد و ارشاد کے مطابق مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ مرشد کی تعریف قرآن مجید سے ہم
 بیان کر چکے ہیں وہی مرشد تہیں محل بالقرآن بنا کر خدا تک پہنچا چھوڑے گا۔ مگر تعلیم کیساتھ
 ضرورت ہے تربیت کی تعلیم کے ترتیب نامناسب ہے اسلئے صحبت مرشد کی ضرورت ہے۔ صحبت مرشد ایک عجیب و غریب
 تائید خدا ہے وہ بحث نہیں ہے مگر صحبت میں بہتری یا میں مرشد کی سمجھ ہی باہر معلوم ہوگی کیونکہ وہ سید ہے۔ اپنے
 علم کا نام اور یہاں اہل علم بہ علم کے عالم کیساتھ نو سکھ کا بھی حال ہوتا ہے تو اس لائق علی کے سبب اعتدال
 کی لکھنے نہ والا اور ثابت ٹوٹ جائے گی اور صحبت درجہ بہ درجہ ہو جائے گی۔ اس لئے صحبت
 صبر ضرور ہے یہ صبر کے کام نہیں چلتا اگر صبر سے کام نہ لیا جائے تو مرشد کے علم و ہدایت کی

تیس ہوسکیں۔ اسی لئے فرمایا تھا اور ادا عصى لك اموات غور کرو تو ان چار باتوں میں ساری وہ باتیں آجاتی ہیں جو مسترشد کے فرائض میں سے تھیں۔
 اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجودیکہ پیغمبری کے لئے انکا انتخاب ہو چکا تھا اور زیادہ قرب کے خواستگار رہے۔ انکی طلب کی پاس دہن بھی انکے اپنی اور ان ترانی کی گنج
 آج تک گنج رہی ہے۔ مرشدوں کو بھی چاہیے کہ اپنی طلب کھول دیں کریں۔ یہ زندگی طلب
 محنت ہی کی ہے مگر طلب خدا نے صبر اور جلد باز ہے تو صبر کی باگ اٹھ سے دینا چاہیے
 کیونکہ خدا صبروں کے ساتھ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ولی کا درجہ کسی پیغمبر سے بڑا ہو سکتا
 ہے اور کوئی ولی پیغمبر کا مرشد ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کیونکہ اگر کوئی
 پیغمبر کسی ولی کو مرشد بنائیے ہو سکتے اس کے معنی یہ ہوتے کہ پیغمبر جن کی تعلیم و تربیت سے بڑھا
 اور بلا تعلیم و تعلم خدا سے ہوئی ہے وہ ولی مرشد کو ادب و رشد سکھانا چاہتے ہیں اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس بنظر رشد گئے تھے یہ بتایا گیا کہ وہ ولی تھے یا پیغمبر خیال کرو وہ
 حضرت خضر علیہ السلام تھے اور یہ ولی زندہ پر آج تک زندہ اور دریا کے نالک ہیں بے سند
 غیر متعبر کہانیاں ہیں۔ قرآن اس کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ علیٰ غیبیہ نہیں ہے قرآن مجید
 میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس بنظر رشد گئے تھے
 وہ ولی نہیں بلکہ پیغمبر تھے۔ دو وجوہوں سے ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں
 انہوں نے فرمایا مَا أَفَعَلَ غَافِلٌ ذَاکَ الَّذِیْ یَاْمُرُ بِالْعِزِّ وَیَاْمُرُ بِالْعِزِّ وَیَاْمُرُ بِالْعِزِّ وَیَاْمُرُ بِالْعِزِّ
 ہم نے خواہ اپنے ارادہ سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی احکامات کو
 آگے تھے اور یہ شان پیغمبری ہے۔ دوسرے میں نے اوپر بہتری آئیں وہی ہیں جس میں
 خدا نے صاف صاف فرمادیا ہے کہ علم غیب ہمارے سوا کسی کو نہیں اور ہم بعض رسولوں کو
 سوا علم غیب سے کسی کو مطلع کرتے بھی نہیں ماکان الله ليطاعکم علی الغیب ولکن الله
 یجتبیٰ من رسلہ من یشاء (ال عمران ۷۱) اس مقدس اللہ کے مطابق جب انکو
 علم غیب پر اطلاع خداوندی ہوا تو ضرور وہ پیغمبر تھے۔ مگر چھ انکا نام بتایا نہ گیا بہتر ہے پیغمبر
 کا نام بتایا نہیں گیا ہے۔ یہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمدی علیہ السلام سے
 پیش آئے تھے کسی پیغمبر کی پیغمبری کے رشد و ارشاد حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں

حضرت خضر علیہ السلام کو اس آیت سے مراد دنیا غیر قطعی اور فرضی ہے۔ اسی مراد لینے سے تو
 میں گھبراتا ہوں جو قطعی کو غیر قطعی کر دیتا ہے۔ اور اس پر اعتراضات کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں اور
 ہدایات خداوندی انسانی خیالات سے آمیزش پاکر خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر من حیث رشد
 اور وحایت امام قطعی ہیں۔ اور اولیاء اللہ ان کے ظل بجا و مجاز پر نسبت خاکنا با عالم پاک
 حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیسبوا و یخادوا فلم یزدہم
 دعائی الا فراراً و انی کلاماً دعوتهم لتغفر لهم جعلوا صابیہم فی اذا حکموا استغفثوا
 فیما حکموا و اذ استکبروا استکبروا و استکبروا ثم انی دعوتهم فجحدوا ثم انی اعلنت لهم
 و اس ہوت لہم اسلماً و اقللت استغفر و اذ بانہ کان غفاداً
 نوح نے کہا اے میرے پروردگار میں رات و دن اپنی قوم کو بلاتا رہا مگر وہ اور بھاگتی ہی رہی۔
 اور یہ اس عرض کہ تو انکو بخش دے میں نے جب جب بلایا تو انھوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں
 رکھ لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لئے اور ضد کی اور بڑے مغرور ہو کر عزم کرتے رہے۔ میں نے
 پھر ان کو پکار کر بلایا پھر میں نے ان کو ظاہر بھی سمجھایا اور پوشیدہ بھی۔ پھر میں نے انھیں کہا کہ
 خدا سے معافی مانگو وہ برا بیٹھے والا ہے (فج عا) اس آیت سے مراد اور استمرار دونوں
 کے لئے ہر تین معلوم ہوتی ہیں نہ مرشد کو اپنی تعلیم و ہدایت سے ٹھکنا اور مایوس ہو چھوڑ دینا
 چاہیئے نہ اپنے آگے جھکانا نہ اپنے کو اس کا نقص و بیکسو دہنا چاہیئے بلکہ خدا کے آگے جھکانا
 چاہیئے ظاہر بھی باطن بھی اور استمرار کو نہ ہدایت مرشد سے روگردانی کرنی چاہیئے کہ وہ راہ
 جھٹکے نہ بھاگنا چاہیئے کہ گمراہی میں پڑے نہ ہدایت مرشد سے کان نہ کر لینا چاہیئے نہ آرام طلبی
 کی چادر اوڑھ لینی چاہیئے اور نہ ضد نہ ٹھکر کرنا چاہیئے کہ یہ نامرادی کی روش ہے۔
 یا ایہا اللہین آمنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لہما بحیثکم یؤمنوا اللہ رب
 کا حکم مانو جب وہ تم کو بلائے تاکہ زندگی بخشے (انفال ۷۳) یہ زندگی روحانی زندگی ہے کیونکہ
 جسمانی زندگی ہی کی صورت میں تو یہ دعوت دی گئی ہے۔ دوسرے یہ دعوت اسے اسلام ہے
 کیونکہ مومنوں کی طرف مخاطب ہے پس ایسی ہی اس کے مجاز کی صورت ہے کہ مرشد جب
 زندہ ولی کے لئے کسی امر کی ہدایت کرے تو اس کا حکم مانو کیونکہ وہ ہو جب حکم فد کر القرآن
 ثم کہ خدا و رسول ہی کی طرف ہدایت کر گیا تو اس کے حکم کا انحراف خدا و رسول کے حکم کا انحراف
 ہو گا یہ حیات اطاعت قرآن ہی سے جا مل ہوئی ہے۔

خدا نے عباد الرحمن کی تعریفیں فرمائی ہیں والذین اذاکم بالایت دیکھ لیں پھر وہ علیہما
صلاً وعلیہما سلام عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب انکو خدا کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ پہرے
اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے (خس قان ۷۷) یعنی مرشد جو خدا کی آیتوں سے نصیحت کرے تو
پہرے اور اندھے سے بڑھ کر اس پر نگرو۔ بلکہ حق شہو کاں لیکر اور حق ہیں انکو لیکر تاکہ تم خدا کا فرمان پہنچ
اور سچلیات ربانی دیکھ سکو۔ ورنہ اندھے پہرے کو نصیحت کا رگو ہو سکتی تہ راہ بھٹائی دے سکتی جا
اندھے پہرے ہو کر سنو گئے تو اگر کوئی مرشد صورت خلاف حکم خدا و رسول پہکائے گا تو تم پہکا دے
میں آکر دوری میں پڑ سکتے ہو۔

مومن کی تعریف میں خدا فرماتا ہے انما یومن بالایتنا الذین اذاکم ویکما خیر واسبیل و یحجوا
لیحمل دابھم وھم لایستکبرون (تہنکائی جنو بھم عن المضاجع یل عون دھکم
خوفا وطمعاً وھما ذلکھنہ من یفقون) مایں ہماری آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب
انکو ان آیتوں کے ذریعہ سے نصیحت کیا جاتی ہو تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پروردگار کی صفوں
کی تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ اور وہ تکبر نہیں کرتے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں ایسے وہیم
کے ساتھ خدا کو پکارتے رہتے ہیں۔ اور ہماری روزی دی ہوئی میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔
والسجدۃ علی روزی میں سے خرچ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ مال سے غریب خیر کا غلط
سے نکال کر اپنے خالص طلب و محبت کا ثبوت دیتے ہیں بلکہ بیضون قرآن مجید میں تہنیری
جگہ ہے ہمارا ذلکھنہ من یفقون (سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے ہر جگہ ایک ہی معنی لینا کچھ فائدہ
نہ دے گا اس لئے سیاق عبارت سے جو مفہوم پوری آیت سے پیدا ہوتا ہے جس سے آیت
و وضاحت بھی نہیں ہو جاتی وہ یہ ہے کہ بس ہماری آیتوں پر ایمان کا حق تو وہی ادا کرتے ہیں کہ
جب ہماری آیتیں وہ سنتے ہیں تو انکے فیضان سے وہ متاثر ہوتے ہیں اور ان سے دوسرے کو
بھی فیض یاب کرتے ہیں۔ یہ جو خدا نے انھیں روزی دی اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ خرچ کرتے
اور فیض تقسیم کرتے رہتے ہیں واللہ اعلم۔ تو مرشد جب قرآنی نصائح سنے تو چاہیے کہ اس کے
دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ خوف کہ جا پیدا ہو اور حضور و شہنشاہ ہوا اس کا دل اس طرح
خدا کو پکارے جیسے بے چین کہ اس کی پیٹھ بستر سے نہیں گئی ایسے مومنوں کے لئے اس آیت
کے بعد جنت کا عطیہ نہیں تیار کیا گیا کیونکہ اس کا تو تم کوئی اعزاز نہ کر سکتے ہو۔ اس لیے ایسوں
کے لئے اجر بیان کیا گیا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لھم من قرۃ اعین و اجزاء

یہاں کا نوا یوں کہ کوئی شخص جان نہیں سکتا کہ اُن کے اعمال کے بدلے انکی آنکھوں کی ٹھنڈ
 کیا جیسا کہ مٹی گئی ہے (السیجدہ ۷۷) یعنی تشنہ دیدار کو نعمت دیدار ہی ملے گی جسے پیاسے
 کو پانی شکر پیاس غزلے نہیں پہنچتی ویسے ہی تشنہ دیدار کی پیاس ٹھنڈے بہشت کے نہیں پہنچتی۔
 طاب علم کو استاد کی محبت ہو تو اس کی تعلیم کیا دل میں جگہ کو ملے گی بچوں کو والدین سے محبت
 ہو تو انکی تعلیم و تربیت کیا کارگر ہوگی اسی طرح اگر مسترشد کے دل میں مرشد کی محبت ہو تو
 اسکی عظمت اور تقدس ہو تو پھر ملی زمین کی بارش کی طرح فیضان بھی پھر کو دہونے کے سوا
 کچھ بڑگ و بار نہ لائے گا اس لئے ضرورت ہے مرشد کی محبت کی۔ اسی کو خدا نے فرمایا یا
 ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین (ماکان وہل المدینۃ ومن
 حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن تقصیر
 موئنا اللہ سے ڈرتے رہو اور صادقوں کی میت اختیار کرو۔) یعنی سچے مرشدوں کی (الہدۃ
 گرد و فلاح کے اعراب کو مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ کی ہمراہی سے ہٹے رہ جائیں اور نہ یہ کہ
 اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ چاہیں) (توبہ ۷۷) ہر تار تشنہ دیدار کو
 سنی اللہ علیہ وسلم مرشد کی خدمت ہے اس لئے مجازاً و ترجاً للرسول مرشد سنی ہے اس
 محبت کا جو باہوی ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہونی لازم ہے کہ سے کہ مرشد
 کے لئے انکی جان سے زیادہ جب توحب ہدایت مرشد صلاح نفس اور توبہ نفس کا باعث
 انجام پائیگا۔ اسی لئے محبت مرشد کی تاکید کے ساتھ خدا و رسول کی محبت کو خدا نے بتایا کہ
 سمجھو کہ ویسے ہی بقیع رسول مرشد کی محبت ہے کیونکہ مرشد جب رسول کی خدمت انجام دیرا
 تو وہ رسول کا ظل اور مجازاً وہ رسول کی جگہ کا نبی و نبی اسرائیل ہے۔

باوجود اس درجہ کی محبت اور کمال درجہ کی اطاعت کے یاور کچھ کہ وسیلہ وسیلہ ہی ہے
 مقصود نہ بن جائے ورنہ وسیلہ بھی کچھ جانے گا اور مقصود بھی جو مقصود کا دامن دہرے ہوتا ہے سیدتی
 ہی پاتا ہے۔ ومن یقصر بآلہ فقد ہدی الی صراط مستقیم (ال عمران ۷۷) مرشد کا
 کام راہ شد بتانا ہے اور منزل تک پہنچانے والا خدا ہی ہے۔ خدا ہی کفار اسی میں تو مارے پرہ
 کہ وسیلہ ہی کو مقصود بنالیا تو تحصیل حاصل تھی ایسے مقصود کا ملنا نہ ملنا دونوں برابر ان کا مقصود
 بھی تو قرب کا خواہ نگار اور عذاب خداوندی سے خائف ہے اولئک الذین یدعون بدعتہم
 الی دینہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمۃ دینخافون عذابہ جن کو انھوں نے

مقصود وینا لیا ہے وہ خود خدا تک وسیلہ ہونڈھتے ہیں کہ کون سا قریب تر وسیلہ ملے اور
 وہ خود اس کی رحمت کے خواستگار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں (نبی اسرئیل)
 وسیلہ بناؤ مگر کافروں جیسا نہیں در نہ مارے پڑو گئے جیسا بنانا و گریہ مستادن والہ
 حتی قلاردا (چو قدر خدا کی کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے نہ کی) انعام ص ۱۱ کے سرور نہ بنے
 اور یہ دعویٰ میں دون اللہ (ماسوے اللہ کو پکارتے ہیں) بخل ص ۱۱ کے جبل میں پڑے
 اور شکر منہوی کے خار دار درخیز سے پاؤں نہ ہوئے اٹلی رفتار صراط مستقیم پر ہی اور یہ
 بے کھلے مراد کا پہنچے اولیٰ اللہ ہم المؤمنون حقا دیکھنا ہو شیار تجا و عن الحد کے
 کر ڈھے میں نہ کرنا۔ خدا نے چونکا دیا تو میں الناس میں یقین میں دون اللہ انداد
 یجبوہم کحب اللہ طو الذین امتوا مشد صا اللہ بعض آدمی ماسوے اللہ کے تھا
 ایسی محبت رکھتے ہیں جو محبت خدا کے ساتھ رکھنی چاہیے تھی اور ایمان والوں کی محبت
 تو خدا سے شدید ہوتی ہے (بقیہ ص ۱۱) مومنو اتم خدا کو چھوڑ کر ماسوے اللہ سے ایسی محبت
 نہ کرنے لگ جانا اور یہ نہ سمجھنے لگا کہ خدائی شیخ ماسوے کی محبت نہیں ہے کیونکہ شیخ خدا
 نہیں ہوتا من دون اللہ میں وہ بھی داخل ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن
 یخلقوا ذبا یا ولوا جتموا لہ طوان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ
 ضعف الطالب والمطلوب جو خدا کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو ان کا حال تو یہ
 ہے کہ اگر وہ سب کے سب بھی جمع ہوں تو ایک کبھی نہیں بنا سکتے اور اگر کبھی کچھ ان سے
 بے بہا گئے تو وہ اس سے چھین نہیں سکتے طالب و مطلوب دونوں بے بس ہیں (الحج ص ۱۱)
 اگر شیطان تم سے یہ چلی بے کمر پیرستی تو تقریباٰ الی اللہ کی جاتی ہے تو ہو شیار اسکے
 وہو کے میں نہ آتا۔ خدا نے اس کو بھی جائز نہیں کیا۔ یہی تو کافروں کا خیال تھا وہ بھی تو
 بتوں کی خالقیت کے قائل نہ تھے قل لمن الودھن ومن فیہا ان کنتم تعلمون ط
 سبقتون اللہ مقل افلا تدکرون مقل من رب السموات السبع ورب
 العرش العظیم مسبقولون اللہ مقل افلا تتقون مقل من بیدہ ملکوت
 کل شیء وھو یجیر ولا یجاری علیہ ان کنتم تعلمون مسبقولون اللہ مقل
 فانی سمعہ و ن ط اے محمد پوچھو تو یہی کہ زمین اور جو اس میں ہیں کس کی ہے اگر تم مانتے
 ہو تو بتاؤ وہ جواب دیں گے کہ سب اللہ کا ہے تو ان سے کہو کہ کیا تم خود نہیں کرتے ان

پوچھو کہ ساتوں آسمان اور عظیم الشان عرش کا مالک کون ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ
 سب کچھ اللہ کا ہے تو ان کے کہو کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے
 جس تمہارے ہاتھ میں سب چیز کی حکومت ہے۔ اور وہ پناہ دیتا ہے۔ اور اُس کے مقابلہ میں
 کسی کو پناہ نہیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کیسے گے کہ یہ سب صفیں اللہ کی ہیں تو ان سے
 کہو کہ پھر تم پر کیا اسے جادو پڑ جاتا ہے (مومنوں علیہ السلام) خدا کے اور اس کی خدائی کے
 تو وہ بھی قائل گئے مگر تبوں کی پریشانی کرتے تھے تو وہ بھی تقریباً الی اللہ ہی کرتے تھے۔
 والذین اتخذوا من دونہ اولیاء فانصلوا بھم لا یقر بونا الی اللہ نہ فی
 جن لوگوں نے ماسواے اللہ کو دوست رکھا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو انکی تقریباً الی اللہ
 ہی پریشانی کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کے نزدیک کر دیں (دوسروں علیہ السلام) وہ جانتے ہیں کہ خدا کے
 یہاں یہ ہمارے شفیق ہوں گے۔

ھولاء عند اللہ (یونس علیہ السلام) یاد رکھو ماسواے اللہ کو دوست بنانا اور ان سے
 محبت کرنی یا صفات باری کی ہی کوئی صفت کسی میں تسلیم کرنی عبادت غیر اللہ اور شرک
 ہے کھلا کھلا شرک غفنی۔ اکثر اس وجہ و گمان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ خدا نے فلاں فلاں اختیارات
 فلاں گوارے رکھے ہیں تو سارے اختیارات جو کسی میں پائے جاتے ہیں کافروں اور
 شرکوں کے اختیارات بھی یہ سب تو خدا ہی کے دے پائے جاتے ہیں اگر کسی کو خاص
 خدائی اختیارات میں سے کوئی حصہ ملا ہے۔ تو اس کا کوئی خدائی پروا نہ تو نہیں دکھایا جاسکتا
 یہ ان کے اوہام ہیں۔ وما یقیم اکثرھم الا ظننا لما ان الظن لا یغنی عن الحق
 شئیاً اکثر وہم و گمان کے پیچھے ہو جیتے ہیں اور گمان حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔
 (یونس علیہ السلام) اے لوگو! واللہ! الذین اتخذوا من دونہ اولیاء ان اللہ کے لئے دین خاص
 ہے۔ فاعبد اللہ مخلصاً لا الہ الا اللہ عبادت کرو اللہ کی اسی کے لئے دین کو خالص
 بنا کر (دوسروں علیہ السلام) یعنی خدا ہی کے ہو رہو خدا ہی کے الیس اللہ یکاف عبد کا کیا خدا کا
 بندے کو خدا کا کافی نہیں (دوسروں علیہ السلام)

آخر میں اتنا کہہ دینا ضرور ہے ویل کل افاک اثیم لیہم ایت اللہ تتسلی علیہ ثم یرحمہ
 مستکبراً کان لم یسمعھا کان فی اذنیہ وقرافیشہم بذاب الیم خرابی ہے
 ہر جھوٹے گنہگار کی کہ خدا کی آیتیں جو اس کو سنائی جاتی ہیں اس کو سننا ہے پھر بھی ضرور بن

ایسا اڑا ہوتا ہے۔ گویا تیوں کو سنا ہی نہیں۔ تو اس کو عذاب دردناک کی بشارت
سنادو (جائیدہ ۱)

پیری و مریدی

پیری مریدی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس لئے پیری و مریدی جو مفہوم الفہم ہے وہ
علیٰ بن ابی طالب نہیں ہے۔ یہ حدود قرآنی سے باہر ہے اور اسی لئے داخل فی الدین نہیں با
مگر مرشدی کو پیر کہو تو اصطلاح میں بحث نہیں کہہ سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کہا جاتا اور ایسا
نہیں سمجھا جاتا جس سے رشد و ارشاد حاصل کیا وہ مرشد اور جس سے بیت کی۔ وہ پیر اور قرآن
سے اسکی سند لی جاتی ہے کہ بیت قرآن مجید میں ہے۔ تو جس سے بیت کی وہ پیر ہے
اور اس طرح پیری مریدی احاطہ قرآنی کے اندر ہے۔

لفظ بیت تو قرآن مجید میں ہے تو اس سے رسی بیت ثابت نہیں ہوتی حقیقی بیت
جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے اس سے اس کے بعد کی سرخی میں بیان کروں گا۔ ہیں
بیان کرنا ہے۔ رسی بیت کو کہ وہ ہے کیا آیا خدا کی تباہی ہوئی ہے یا یہ کم کٹری کی ہوئی ہے
چار ارکان ادا ہونے سے رسی بیت پیری و مریدی کی ادا ہوئی ہے۔ ۱۔ اہل بیت
۲۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا ۳۔ مقرر رانی ۴۔ طاقیہ بینی کلاہ پوشانی۔ طریقہ نقشبندیہ کے اول
دو نمبر پر اکتفا کیا ہے اور قادر چشتیہ۔ سہروردیہ۔ فردوسیہ۔ وغیرہ میں مقرر رانی اور
کلاہ پوشانی ضرور ہے۔

یہ چار شرائط والی بیت اپنے کو پیر کے ہاتھ بچہ نیا ہے۔ تو جو ایک وند باب چکاؤ
رہا کیا۔ جو پیر کے اس لئے یہ بیت جس کو بیت اقتساب کہہ سکتے ہو ایک ہی بار ہو سکتی ہے
مگر نہیں ہو سکتی یہی بیت اقتساب ہے کہ پیر سے نسبت قائم کی جاتی ہے ال نسبت کا
کمال ہو جانا فانی ایچ کے لقب کے شہور ہے اقتساب کے معنی حصول مشاکلت
و شبہت و تناسب نسبت ہے۔ رسی بیت کے مسائل نے انہی نقہ بھی الگ سے
تایم کی ہے مثلاً کن کن صورتوں میں تجدید بیت ضرور جائز ہے کہ وہ ہے یا ناجائز ہے۔
نابالغ کی بیت جائز ہے یا نہیں۔ اور نکاح کی طرح بعد بلوغ وہ شخص بھی ہو سکتا ہے یا نہیں نابالغ
کے عوض اس کا ولی مرید ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر بعد بیت یہ ثابت ہو کہ ہر چند پیر بیعت شریعت
ہے مگر اس کا سلسلہ اجازت صحیح نہیں تو اس کو تجدید بیت کرنی چاہیے یا نہیں۔ اگر کسی

وفات پائے ہوئے اولیاء اللہ سے خواب میں بیت ہو جائے تو یہ بیت صحیح ہے یا نہیں اگر کسی نے کسی پیر سے مرید ہونے کا قصد ظاہر کیا مگر قبل اس کے وہ تو بعد مرینے بھی پیر اس کو اپنے مریدوں میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں مباحث اختلاف اور قوت ہے ہیں۔ پیریت ایک ہی ہوتا ہے۔ بے اجازت پیر کے وہ دوسری جگہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرے اور دوسری جگہ طلب حق کی نیت سے مرید ہو تو اس کو کچھ نفع نہوگا بلکہ وہ مردود طریقت سمجھا جائے گا۔ بطرح بخینے میں مرید کر لینا خود قہار دنیا خلافت دیدنی کہ دوسری بیتی بیت بھی وہ لیا کرے جائز ہے کیونکہ

دست او جز قضیہ اللہ نیست

دست پیر از غائبان کوتاہ نیست

ان سارے مسئلوں کو اور ان ساری باتوں کو قرآن مجید کے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ یہ علم قرآن مجید میں نہیں یہ علم سینہ بسینہ ہے اس لئے یہ چار ارکان والی بیت جس کو کسی پیری مکریدی کہئے علی بنیہ رک نہیں ہے تو خدا کی راہ جس کی خدا ہی حمایت اور تصدیق کرے وہ دین اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی اور نہ وہ خدا کی اصطلاح سے صراط مستقیم کا جی سکتی ہے۔ اور صراط اللہ معنی صراط مستقیم جو خدا کی قرین راہ ہے۔ وہ خدا نے بتا دی ہے۔ مگر قرآن مجید میں خدا ہی کی راہ کی تعلیم نہوگا! اور وہ خدا تک موصول نہوگا تو اس سے فساد عجاب بہتر جو موصول الی اللہ ہو۔ اس رسمی بیت کی نسبت جو قرون اولی و ثانیہ کے اکابر اولیاء اللہ سے کی گئی ہے اس کو میں موضوعی حدیثوں کی طرح سے سمجھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ وہ مرشد ہی کو پیر کہتے تھے اگر کسی نے کہا اور وہ رشد و ارشاد اور صحبت و معیت اولیاء اللہ کے خواستگار تھے اور یہ رسومات رفتہ رفتہ رسمی پیروں کے ہاتھوں سنتہ اللہ کے مطابق رخنہ انداز طلبین ہوئے۔

رسمی بیت نے اور بہتیرے شاخسانے کھڑے کئے کہیں برزخ کی مشاقی ہے کہیں برزخ کی مشاقی ہے۔ برزخ تو یہ کہ پیر کی صورت کو قلب میں خیال کرتے رہنا۔ جہر جانے کے بعد ہر جگہ پیری نظر آتا ہے۔ اس میں کوشش تو نظر آتے ہیں اور بظاہر کسی قدر یہ فائدہ بخش ہی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ رکاوٹ ہوتا ہے اور خطرناک بھی پینے چند دنوں اس کو بھی کیا بلکہ اپنے برزخ کی بھی مشاقی کر کے دیکھا نتیجہ واحد پایا یعنی نہ یہ خدا کی راہ ہے نہ اس سے خدا ملتا ہے۔ یہ ماسوائے اللہ کی شغولی خدا سے دور کرنے والی ہے اور رسمی بیت پرستی

برزخ کیا ہے کہ اپنے ہر عضو کو پیر کے عضو میں فنا کرنا۔ یہاں تک کہ اپنی صورت پیر کی صورت ہو جائے ایسا ہونے سے پیر کا مقام اپنا مقام ہو جائے گا وہ خدا تک پہنچا ہوا ہے تو ہم بھی خدا تک پہنچے ہوئے ہو جائیں گے۔ لیکن اے الظن اور یغنی من الحق شیتنا اور ہم وگمان حق سے بے نیاز نہیں کر سکتے۔ خدا نے یہ صورت صورت کی راہ سے نہیں لیا صورت تو خدائی راہ کی راہن اور بت ہے۔ صورت کو توڑ دو اور یہ صورت میں فنا ہو جاؤ۔ صورت برزخ کا میدان ملے کر سکتی ہے۔ مگر وہ حانیات کا میدان نہیں جیت سکتی۔

یہی بہت نے طرح طرح کی رنگ آمیزیاں کیں اور طریقے نکالے۔ ایک رنگ اس کا تو بالکل ہندوؤں کے گرو اور چیلے کے مشابہ ہے جس میں گرو اپنے چیلوں کا اک گوند خدا ہوتا ہے ایسا ہی پیر مریدوں کا جس طرح ہندوؤں میں گرو اور دیوتاؤں کی صورتوں کا وہاں کیا جاتا ہے ایسا ہی بعض طریقہ میں پیر کی برزخ کا مختلف طریقے اور مختلف رنگ ہیں۔ اس کی تفصیل لفظ اشرفی میں دیکھو۔ مختصر یہی پیر پستی ہندوؤں میں تھی تو اس کی جگہ پیر پستی مسلمانوں میں قائم ہوئی حالانکہ خدا نے وعدہ کے سوا کوئی پستش کئے جانے کا سختی ہی نہیں۔ خدا کے لئے خدا کی پستش ہو سکتی ہے۔ خدا پرستی سے خدا تباہ ہے تو پیر پستی سے پیر بے گار۔ اور یہ تحصیل حاصل ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کہاں رسول پستی کی جو اس کی جگہ پیر پستی قائم کی جائے۔ وہ تو مسلمان حقیقت تھے۔ و نحن له مسلمون۔ ہم تو خدا ہی کے لئے مسلمان ہوئے ہیں انکا فخر تھا پستش ماسوا اور اسلام اللہ اللہ کیفیات میں بھی تفرقہ ڈال گیا۔ ہندوؤں میں جس طرح گرو اور دیوتاؤں میں فانی ہو کر فنا حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں اس کی جگہ فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول ہو کر فنا حاصل کی جاتی ہے اور اواس کا کہ ماسوے اللہ میں فنا ہونے سے فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے شروع سے تو کلمہ پڑھا یا گیا۔ لا الہ الا اللہ تو اب خدا کے سوا فنا ہونے کے لئے رہا کیا اس سے بڑا کلمہ تو اور عجوب تر بھی کون جس میں فنا حاصل کر نیکی ہدایت ملتی ہے اور طابین خدا کو۔

مجاہدہ دریا صفت نے بھی رہبان جوگیوں کی روش اختیار کر لی جس گھاٹ یہ اترے قریب قریب اسی گھاٹ مسلمانوں کی کشتی بھی جاگنی۔ نوبت یہ ایجا رسید کہ رند شرب کامل تھے۔ ان کے یہاں جوگیوں اور سادہوں سے بھی فیض حاصل کیا جاتا ہے اور خدا رسی مطلوب ہوتی ہے معلوم نہیں ان حضرات نے فیض اور خدا رسی سمجھا کس کو ہے اسے اللہ

ان عقائد کا مصنف کون ہے جس کی باتیں سچے سچے اُنج الوقت کی طرح ہو گئیں۔ اور اسلامی
تصوف یا صراط اللہ کھوئی گئی۔ خدا اور رسول اور قرآن سے نسبت ٹوٹ گئی۔ خدائی راہ اور
خدا کی ہدایت چھوڑ کر انسانی تصنیفوں اور مقبولوں پر راہ قایم کی گئی ہے۔ بلوے ٹرین
وال دی گئی سمندر میں یا کشتی چلائی جانے لگی شنگی میں ایسے خطرات کے پھیلنے میں
ہمارے دی کے سوا کچھ ملتا آنا ممکن ہے۔ جاہل۔ ظاہر پرست۔ طالب۔ نیا۔ دین فروش
پیٹ کے دکھیا رے۔ نمود کے خواہاں۔ اور شہرت طلب پیروں نے دوسرے لطیف۔
شاعری افسانے۔ خطوط۔ خواب و خیال۔ وہی کھوڑو و ڈاڈرا اندھی عقیدت پر تصوف کی
بنیاد قایم کی تو تصوفت عجائب پرستی فلسفہ کشائی اور بھول بھلیاں ہو کر رہ گیا۔
قرون اولیٰ کی سبیت تو فی الحقیقت وہ حقیقی سبیت تھی جسکی قرآن مجید میں تسلیہ کی گئی ہے
اور جسے میں بیان کروں گا۔ قرون وسطے کا بھی یہی رنگ رہا۔ مگر آخر اخراصول فطرت کے
مطابق جیسا کہ خدا نے فرما دیا ہے، فطال علیہ السلام فقصت قلبی بحجۃ امتداد زمانہ
اُن کے قلب سخت ہو گئے (حدید ۱۷) ان میں تغیر آیا تو خدا طلبی رہ گئی۔ خال خال
لوگوں میں اور اکثر کیف و حال سے بحث ہونے لگی۔ عالمہ واقعات کے واقعے اور کشافات
مخبریں آئے تو توحید و جدوجہدی اور توحید شہودی کے جھگڑے اوشٹے اور اُن کے کیفیات
جو گمان بازی کے گنبد بنے رفتہ رفتہ کوک طالب کیف و حال ہونے لگے۔ کوئی کا سب بنا
کوئی عاشق بنا۔ کوئی کو تو ال شہر کھلایا۔ کوئی ابدال۔ کوئی قطب کھلایا کوئی غوث۔ کو تو ال سے
رے کرو زارت تک کا محکمہ قایم کیا گیا اور مینہ رب یکہ فلاں بزرگ نے لکھا ہے در حالیکہ
تھوڑے ہی دنوں بعد تو کتنی حد تک موضوعی نہیں اور محققوں کے نزدیک کتنی کتابیں بزرگوں نے
نام سے شائع کی گئیں۔ آج کتنے تذکرے یہ بنیاد چھپ رہے ہیں جو ایک دن یہی قرآن
کی جگہ لے لیں گے عقیدت کے سلاخیان تحقیق کی آنکھوں کو اندھی کر دیتی ہیں۔ غرض قرآن
سے غرض نہ رہی تو بجائے خدا طلبی کے کوئی فنا و بقا کا طالب ہوا۔ کوئی انوار و تجلیات کا مستفید
کوئی تماشہ مینی کا شائق ہوا۔ کوئی کشف کرامات کا گاہک۔ خدا کی راہ تنگ ہونے لگی طلب حق
کھوئی گئی۔ بد راہ ہوئی تلاش حق کی جگہ تلاش کیفیات نے لے لی۔ رفتہ رفتہ پیشین کوئی کشف
و کرامات۔ حال و قال۔ قصص ستارہ۔ شجرہ خوانی اور تذکرہ بزرگان دین ریاضت ٹھہری۔
اس لئے وہ چیدہ چیدہ حضرات جو اس جال کے جنجال میں پھنسے مراد تک پہنچے باقی

بدنام کنندہ کھوئے چند۔ اسی اصول کے مطابق جو رہبانوں کی شان میں خدا نے مسخرایا
 فاقبنا الذین امنوا منہم وکثیر منہم فسقون ان میں جو ایمان والے تھے
 انکو تو ہم نے اجر دیا مگر اکثر ان میں فاسق ہیں۔

پیری و مریدی سے قائم ہونی کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان۔ معلوم نہیں کہ یہ
 کس آیت یا کس حدیث مرفوعہ کا ترجمہ ہے جو دین میں داخل کیا گیا اور سارے احکام خداوندی
 مقدم سمجھا گیا ہے۔ اگر پیری و مریدی اس سے قائم ہونی کہ پیر قیامت کے دن گناہ کا کواچھا تھا
 تو یہ حاشا ہونے کا نہیں نہ تو روانہ دزد و دہساحری کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکا
 (دفعہ ۱) اگر یہ اس سے قائم ہونی کہ ہولاء شفعاء عند اللہ (یونس علیہ السلام) یہ پیر
 قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو من ذالذی یشفع عندہ الا باذنه کون ہے
 جو خدا کے حضور میں ہے اذن خدا سفارش کرے (بقبرہ علیہ السلام) جب اذن کا حال معلوم کیا
 تو ان کے سفارشی ہونے کی دلیل کیا ہے شفاعت تو چھپے ہے کیا معلوم کہ وہ خود محتاج
 شفاعت نہیں بخشائیں ہی کا کیا شکنا کسی کی عقیدت مندی تو ہو جب بخشائیں نہیں بخشائیں
 کوئی پروا نہ ہی ملا ہے۔ عشرہ مبشرہ کی تعداد بڑھنے والی نہیں اس پر بارگاہ بے نیاز ہی اتنا
 بلند ہے جسے کوئی ناپ نہیں سکتا۔ دونوں کا دانے حال حساب لیکنا تو معلوم کیا ہے کہ کون سا
 بلا دیکھنے کس کی نجات ہو کس کی نہیں۔ یہ تو صرف اس کے فضول رحمت پر توقف ہے کسی کو
 کیا معلوم ان الذین مدعوں من دون اللہ لا یخلقون شیئا وھم یخلقون
 اموات غیوایحیاء و ما یشعرون ایاں یفنون خدا کے سوا جن کو تم کھا رہے ہو وہ
 کچھ نہیں بنا سکتے۔ وہ تو خود بنائے ہوئے ہیں۔ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ پیری نہیں جانتے کہ
 کہاں اٹھائے جائیں گے (حجۃ علیہ السلام) اور اگر یہ پیری و مریدی اس سے قائم ہونی ہے کہ توجہ
 پیر کی طرف کیجیو کر کے کوئی اثر پیدا کیا جائے تو جس کو دیکھو وہ گر ٹپے جسکے قلب میں
 گرتی منتقل کر دو وہ گرما جائے اور حرارت محسوس کرے کیونکہ کسی طرف توجہ ہونے سے ایسے
 اثرات پیدا ہوتے ہی ہیں تو مسمر نیم یا جوک یا کسی ریاضت سے کسی عجوبہ اثر کا یا کسی کرامت
 حاصل ہو جاتا خدا کی راہ نہیں قصوف نہیں نقص نہیں۔ آجکل یورپ میں اس کے تماشے بھی طرے
 طرح کے ہیں تو اس سے یورپین ولی اللہ صوفی نہو جائیں گے۔ اسے قوم اسامین
 الہ الا الہ واحد خداے واحد کے سوا اور کوئی مہبود نہیں (مائتہ ۱)۔

اے حضرات صوفیہ! ارشاد ربانی جسے میں بیان کر چکا اور بیت ربانی جسے قرآن مجید سے
میں اب بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں تو کلام نہیں کر رہی میری فریاد کی سند تو قرآن مجید میں
نہیں ہے۔ اور آپ کے تقدس اور شخص کے جلیپٹ سے حق گو یوں کی زبان بھی بند ہے۔
میں کچھ ہوا ہوں سے نہیں کہتا میں اللہ ہوش دلاتا ہوں۔ ایسا ہے کہ میری باتیں آپ کو
بری نہ لگیں گی مگر حق بات سنہوتی ہے۔ اور تمہیں ہے کہ آپ خدا سے ڈریں گے اور اس کے
حضور میں اپنا حال سہ کریں گے۔ اور تفکر کو کام فرمائیں گے۔ پھر حق ظاہر ہو گا۔ اس کے آگے
گردن جھکائیں گے۔ میری باتوں کو حق پر تو ملیں گے جو حق معلوم ہوں گی تو حق کے آگے
برسوم سے تائب ہو گئے۔ حق کے آگے بڑگی خانوادہ رسوم خاتما شخص اور تقدس آبی کی
زنجیروں کو توڑ کر صحابہ کی روش کو پسند فرمائیں گے۔ اور خدا ہی کی تسلیم کو موصولی المطالب تصور
فرمائیں گے۔ ورنہ آپکا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ بیچ میں میں کون۔

اے حضرات! یہ رونے کا مقام ہے آپ میری نہیں کیونکہ یہ آپ کے خلاف شان ہوا
مگر قرآن سے تو چشم پوشی نہ کریں اور قرآن پر تو کچھ اضافہ کر کے دین میں داخل نہ کریں آپ مجھے
شوق سے برا بھلا کہیں تاکہ آپ کی گرمی باز اور قیام رہے۔ مگر یہ اب یہ اٹھنا باز رہے۔ خدائی
نور کی ٹھنڈک ہر بسنے والی ہے اور نہ ملوئی کا فیض پھیلنے والا ہے۔ خدا کی پہلی اور
پہلی مرضی ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش عبادت میں احکام میں افعال اقوال میں یا کسی بات
صراحتہ کنایتہ اشارۃ ظاہر یا پوشیدہ نہ کی جائے اس لئے میں خدا پرستی کے سوا پیر پرستی کو یا
کسی پرستش کو بھی کسی نیت سے ہی اپنے مقدور بھر ضرور رو کو ٹکا اور بھجواتا ہی رہوں گا۔ اذنیو
اللہ ابغیکم اللہ (اعراف ۱۷۱) اذنیو اللہ الخلد ولیا (انعام ۷۷) اذنیو اللہ
انتغی حکما (انعام ۷۷) اذنیو اللہ تدعون (انعام ۷۷) اذنیو اللہ تاصونی
(عبد ایتھا الجاحلون) (نہر ۷۷) کیا ہم خدا کے سوا اور کسی کو معبود بنائیں۔ و سو
بنائیں اور حکم بنائیں۔ اور کیا تم اس کو پکارتے ہو۔ اور اسے جہلا چاہتے ہو کہ ہم اس کو عبادت
کریں تو یہ نہیں ہونے کا۔ غیر اللہ میں ہی داخل ہیں دنیا یا ک نصید و یا ک نستعین۔

رسمی میری فریاد کی نسبت بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے مگر جب قرآن مجید
اس کی حمایت پر نظر نہیں ہوتا تو اس میں کون وقت ضائع کرے اتنا ہی کافی ہے کہ
اس رسم بیت کا قرآن مجید حامی نہیں۔

بیعت ربانی

بیعت دو قسم کی ہے۔ بیعت ضلالت اور بیعت ہدایت جو بیعت خدا کے ساتھ ہے وہ بیعت ہدایت ہے۔ اور جو بیعت ماسوا کے ساتھ ہے وہ بیعت ضلالت ہے۔

بیعت ضلالت۔ یہ منافقوں کی بیعت ہے کہ ظاہر میں تو ایمان ہو اور دل میں ایمان نہیں۔ ہرگز وہ میں سلجائے کو تیار قالو انا معکم وہ کہتے ہیں کہ تم تو تمھارے ساتھ ہیں (فقیر علی) جس کا نام آجکل سے تعصبی اور آزاد خیالی رکھا گیا ہے۔ تو یہ ماسوا کے ہاتھوں کیے ہوئے اور انھوں نے اپنے جان و دل کا تجارتی کاروبار ماسوا کے کھولا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدی فصار یحتمل تجارت فقہروما کا نوا مستندین وہ مثلاً کہ مثل الذین استوقدوا نارہ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم و تو کہہ مخفی ظلمت کا یہ صحنہ وہ صحنہ بکرم عی فیہم کا یہ جھونڈا یہی ہیں جنہوں کے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو انکی اس تجارت نے کچھ نفع نہ دیا اور نہ انھوں نے راہ پائی۔ انکی مثال ویسی ہی ہے۔ جیسے ایک شخص نے آگ سلگائی تو جب اس کے اطراف میں شئی ہو گئی تو اللہ نے انکی روشنی سے لی اور انکو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے بھرے گونگے اور اندھے کہ اس حال سے لوٹ ہی نہیں سکتے (فقیر علی) ماسوا کی یا چونکہ خدا کے سترہ صفات مایات میں نہیں ہے اس لئے علوی نہیں بلکہ سفلی ہے اس کے کیفیات مکر اور اسکی روشنی نور کی نہیں نار کی ہوتی ہے جس نار سے شیطان کی خلقت ہوئی کہ خلقتی من نار۔ تو یہ روشنی مصل الی المطلوب نہیں آخر کار یہ روشنی گل ہو جاتی اور دہندہ لگی میں چھوڑ جاتی ہے اسی تاریکی کا نام وہ فناء کہتے ہیں۔ لوگ ان کو جوگی اور سادھو کہتے تھے ہیں۔ اسی لئے سچے رہرو فاری اور نوکر کی بجلی میں تمیز کر کے چلتے ہیں۔

بیعت ہدایت اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی جس کو بیعت شریعت اور بیعت طریقت کہہ سکتے ہیں بیعت شریعت مثلاً رضوا وغیرہ وغیرہ جو بیعت انحضرت نے چند شرائط پر مسلمانوں سے لی تو وہ بیعت و شرائط تھا۔ بلکہ معاہدہ تھا کیونکہ بیعت و شرائط وہ بھی چند شرائط پر اس کے کوئی سنی ہی نہیں۔ خدا نے فرمایا لقد رضی اللہ عنکم ان ذیبا یؤمنک تحت الشجرۃ فاعلم ما فی قلوبکھ فانزل السکینۃ علیہم واثابہم

فتحاً قویماً و مغانم کثیراً تاخذ و منها و کان اللہ عزیزاً حکیماً۔ بے شک
خدا اُس وقت مسلمانوں سے رشتی ہوا جس وقت وہ درخت کے نیچے تجھ سے معاہدہ
کر رہے تھے تو اُن کے قلوب کا حال یعنی اُن کا تعلق جابر جان کر خدا نے اُن پر
تسکین آماری اور اُن کو فوراً ہی فتح نصیب کی اور بہت ہی غنیمتیں جو اُنھوں نے لیں۔
اور اللہ عزیز و حکیم ہے (فتح) یہی معیت حضوں ہے یہ جہاد اور مرٹنے کا
معاہدہ تھا۔ خاص وقت اور خاص شرائط کا اس میں بھی کوئی لفظ ایسا پایا نہیں جاتا جس
چار ارکان والی بیعت کا کوئی رکن بھی پایا جاتا ہو۔

دوسرا معاہدہ جس سے رسمی بیعت ثابت کی جاتی ہے ان الذین یمایعونک انما
یمایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیکم فمن نکت فانما نکت علی نفسه ومن
اوئی یا عاهد علیہ اللہ فبیوۃہ اجر عظیما ہ بے شک جو تم سے عہد کرتے ہیں
وہ خدا سے عہد کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت اُنکی قدرت پر غالب ہے۔ تو جو کوئی عہد کو
توڑے گا تو اُس کا دیال اُنکی پر ہوگا اور جو عہد کو پورا کرے گا تو خدا اُسے عظیم
وے گا (فتح) خدا عہد کو توڑنے اور پورا کرنے کو فرما رہا ہے۔ اس لئے یہ صریح
ہے کہ یہ رسمی بیعت چار ارکان والی نہ تھی بلکہ معاہدہ تھا۔ دوسرا لگتا اس آیت کا ید اللہ
فوق ایدیکم ہے اس کے معنی نہیں کہ خدا کے ہمارے جیسا ہاتھ ہے اور وہ اُنکے ہاتھ
ہے نہ معنی مچکتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ پر رسول مہموم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا تھا
اور رسول کا ہاتھ خدا کا ہاتھ کہا گیا۔ بلکہ محاورہ کے اعتبار سے ید اللہ کے معنی قدرتِ خدا
کے ہیں۔ خدا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معاہدہ کو یہ اطمینان تسلیم کر لو۔ خدا کی قدرت
اُنکی قدرت پر غالب ہے۔ کوئی نقص معاہدہ بھی کر لیا تو خدا کا کیا کرے گا۔

منتهی الارب ہی بیعت کے معنی عہد و پیمان کے ہیں اور مباہیۃ کے معنی بائیکاٹ
خرید و فروخت کرنے کے اور قرآن مجید میں انھیں دونوں کا تذکرہ ہے ان دونوں
آیتوں میں یمایعونک کا صیغہ مشمل ہوا ہے مباہیۃ سے جس کے معنی خرید و فروخت
کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں بیعت کی نسبت نہیں بلکہ مباہیۃ
کی نسبت ہیں۔ مگر میرے نزدیک جب ان دونوں کو بیعت ہی کہا جاتا ہے تو لغتاً معنی
جو کچھ ہوں مگر اصطلاحاً مباہیۃ ہی بیعت کے معنی میں مشمل ہے جیسا کہ اسی آیت میں

خدا نے ظاہر کر دیا بکثرت کے معنی عہد توڑنے کے ہیں۔ یہ بھی مبائنات کو معنی عہد ہی کا ہے۔
 دوسرے معاملہ علیہ اللہ بھی اسی کو ظاہر کر رہا ہے کہ بیعت تھی یعنی معاہدہ۔
 جب ضرورت پڑی تو حسبِ محاذ موقع وقت مسلمانوں سے عہد و پیمان لئے گئے
 وہ بھی چند ہی دفعہ نہ ہر مسلمان سے بیعت لینے کا حکم پایا جاتا۔ نہ ہایت پائی جاتی نہ تاریخ
 و خبر سے ایسا ثابت بھی ہوتا ہے۔ ہاں افسرانِ فوج کو مسلمانوں کی ضرورت پڑتی تھی اور
 بروقت ضرورت بیعت لیتے تھے۔ اس طرح خلافت یا بادشاہت کے تسلیم کر لینے کو بھی
 بیعت کہا جاتا تھا گویا بناوٹ نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔

مردوں کو معاہدہ کرتے دیکھ کر یا نہ کر عورتیں بھی معاہدہ کے لئے آتی ہونگی کہ شاید جہاد اور
 حکیموں کی طرح ہم بھی فرض ہو یا جب اسلام پر مرد سرکٹانے جائیں اور اس کے ساتھ
 کریں تو ہم کہیں نہ سرکٹانے جائیں یا دم ہم بھی ویسے ہی معاہدہ کریں تاکہ خدا و رسول کے آگے سرخرو
 ہوں۔ انہیں کیا خبر کہ خدا نے ہماری ذات کو صلہ جہاد سے بری کر دیا ہے تو ایسے محاذ کو وہ مایوسانہ
 واپس نہ جائیں۔ خدا نے انکی دلہی کے خیال سے فرمایا کہ حققت مسلمان عورتیں بیعت کیلئے آئیں گے
 فرمایا یہ نہ فرمایا کہ ہر مسلمان عورت سے بیعت لیا کرے کہین الامم تو خدا فرمایا ایھا الذین اذاعوا
 الامونۃ یا ایھا علی ان لا یشرکوا باللہ شیعۃ اولادہ یسرقن ولا ینربن ولا یتبنون
 اولادھن ولا ینالین بہتتان یقاتلنہ باہن ایدھن وادھلھن ولا
 یصلنک فی معروف فہا یصلنک واستغفرلھن اللہ اسے نبی حب تمہارے
 پاس مسلمان عورتیں آئیں کہ تم سے ان باتوں کا معاہدہ کریں کہ وہ شرک نہ کریں گی۔ چوری
 نہ کریں گی۔ نہ مانگزیں گی اپنی اولاد کو مار نہ ڈالیں گی اور نہ جان بوجھ کر کوئی بہتان بنا کھڑا
 کریں گی۔ اور نہ کسی نیک کام میں تمہاری مافرائی کریں گی تو ان سے معاہدہ کر لو۔ اور
 ان کے لئے اللہ سے طلبِ مغفرت کرو دہم تھنہ علیا یہ بھی معاہدہ ہی تھا۔

ان معاہدوں سے رمی بیعت کا یہ نہیں چلتا۔ آج بھی اگر کوئی چاہے کہ کسی بزرگ سے
 کسی دوست سے یا جماعتِ قائمہ کرے اس میں یا اکیلے ہی صرف خدا کے حضور میں یہ عہد پرا
 کرے کہ ہم میں فلاں فلاں گناہ بہت شائع ہیں۔ اب سے یہ بھی نہ کرینگے۔ اور اس کے
 ہزار توبہ ہے تو ضرور توبہ موجبِ سنات ہوگی۔ اصلاحِ حال کے لئے مفید اور اصلاحِ باطن
 کے لئے مفید تر ایسے معاہدوں کو بیعتِ شریعت اور موجبِ خیرات و برکات کہو تو صحیح ہے

تو یہ میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ یہ تو ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ اب تو یہ جسے نصیب ہو۔
 شگافی زمانہ اگر کوئی مرد کفی باللہ شہید پر ایمان لا کر خدا کے حضور میں خدا سے یا کسی
 بندے سے یا کوئی جماعت قیام کر کے کہ آپس میں یہ معاہدہ کر کے کہ بھائیو! ہم سب ملکر
 خدا سے یہ معاہدہ کریں کہ اسے خدا اب سے ایمان میں اطاعت میں اقوال و افعال
 میں بلکہ دین اللہ میں صدق و خلاص کے ساتھ خدا و رسول اور کلام اللہ کو اپنا نصب العین رکھیں گے
 تو ہی ہمارا مقصد رہے گا۔ تیری رضا جوئی ہمارا ریاض رہے گا۔ نکاح بیوگاں یا تعداد ازواج
 یا طلاق طلاق یا تیرے کسی حکم و ہدایت کی بے وقوفی نہ کریں گے اور بدعات و رسومات بتنے دیں میں
 یا اصل کر سب کچھ یہاں تک تیرے نام کے ساتھ منسوب کر کے کچھ یا فقر نہ باندھیں گے اور حقوق کی
 ادائیگی میں اب سے غافل اور بے پرواہ نہ ہونگے۔ دروغ گوئی جھوٹی گواہی رشوت اور تقدیر بازی
 جو ناحق ہو ہمیشہ اجتناب کریں گے جلد رحم نہ توڑیں گے کسی کا ناحق دل نہ دکھائیں گے۔ تمہو کی
 خبر لیں گے بے بسوں پر رحم کھائیں گے اور اپنے اور مسلمانوں کے اصلاح حال میں اور صلح
 کرانے میں حتی المقدور سعی کریں گے اور علیٰ ہذا سارے گناہوں سے تائب ہو۔ یا اسی طرح اگر
 کوئی عورت بھی کفی باللہ شہید پر ایمان لا کر خدا کے حضور میں خدا سے یا کسی سے یا کوئی جماعت
 قیام کر کے کہ آپس میں یہ معاہدہ کر کے کہ بھئیو! ہم سب ملکر خدا سے یہ معاہدہ کریں کہ کسی طرح حیلہ یا
 ہر چہ شریک نہ کر دیں۔ رسومات خلاف مذہب سے تائب ہو جائیں۔ خدا کے سوا کسی سے مراد نہ
 مانگیں گی۔ فراروں پر فرار خواہ جو کہ چاہے نہ باندھیں گی۔ دینے والا ہمارا خدا کیا کفر ہے۔ اور نہ رسومات
 کے خلاف فعل رسول کی تحقیر کروں گی نہ کسی بہن کے دوسرے نکاح کو تحقیر جانوں گی نہ کسی پر
 انحراف باندھوں گی نہ کو سے گائیاں دوں گی نہ بد زبانیاں کروں گی نہ غیبت کروں گی۔ نہ شوہر کی
 دل آزاری کروں گی۔ اور علیٰ ہذا سارے گناہوں سے جو خدا و رسول کی ناخوشی کا باعث ہیں
 تائب ہوں اور اسے بہت قدر سمجھتی ہوں اس تو یہ میں شریک رہوں اور سب یکے ہمت کر دوں
 خدا و رسول کو دشمنی کر کے اپنا حال درست کرنے پر جائیں تو یہ معاہدہ ہوں گے حسب اقتضا
 وقت اور حسب اقتضا ضرورت۔ اور یہی جو بیت شریعت ہے۔ جو جب حسنات و برکات
 بہت شریعت یا یہ معاہدہ ہے یہی خدا ہی کے ساتھ اور خدا ہی سے ہوتے ہیں۔
 بیت شریعت کی دوسری مثال جو انسان سے ہوتی ہے۔ وہ بیت خلافت ہے۔ یہ عہد اس کا
 ہے کہ ہم خلافت کو خلیفہ یا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں یعنی اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں گے

دیکھ لو برگزیدہ سے برگزیدہ صحابی یہ رسمی بیت کہاں لیا کرتے تھے جو بدولت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوائے چند دفعہ کے منادات کے اور بیت کہاں لیا کرتے تھے۔ ہاں فہرست فوج بیت لیتے معاہدے کرتے اور خلافت تسلیم کرتے تھے یہی بیت خلافت بیت بادشاہت یعنی تو زید نے بادشاہت تسلیم کرائی۔ زید کے ہاتھ پر صحابہ نے بیت کی۔ اس کے معنی تو زید کے ہاتھ پر صحابیوں نے ہاتھ مارا۔ اور زید جلیل القدر صحابیوں کا سپر ہو گیا۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھ و اگر انھوں نے زید کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا اور مسلمانوں کے خون خواہ سے محفوظ رہے۔ وہ زید کے ہاتھ میں مروہ پرست خصال نہ ہو گئے تھے۔ بلکہ انھوں نے مجھ پر زید کی سلطنت کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت سید الشہداء امامنا و جدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے زید نے بیت کی فرمائش کی تھی اس کے معنی یہی تھے کہ وہ اپنے کو بادشاہ تسلیم کرانا چاہتا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے بیت کی تھی۔ تو اس کے معنی نہیں کہ وہ مرید ہوئے تھے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت امام کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا تھا۔

غرض ایسے سارے معاہدے جو بادشاہت کو تسلیم کرتے اور وہ معاہدے حب اقتضائے ضرورت ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ اُن کو دین سے تعلق نہیں لیکن ایسے معاہدے جو ناجائز اجتناب اور اوامر کی اطاعت کے لئے ہت کو ٹینگے ہوں وہ بیت شریعت ہے جو جائز ہے موجب مناسبات ہے مگر لازمی نہیں۔

بیت طریقت۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم با
لجنة يقاتون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في
التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم
الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون
الساكنون الساجدون الساعدين الامرون بالمعروف والنهي عن المنكر
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الله نے منوں کے اُن کی جائز لانگے اموال
اس وعدہ پر خرید لئے ہیں کہ ان کے بے اُنکو جنت (وصال گاہ) عنایت کرے
یہ خدا کی راہ میں مقابلہ کرتے ہیں (مجاہد و جہاد میں) تو مارتے بھی ہیں۔ اور مارے بھی
جاتے ہیں۔ انکے ساتھ خدا کا وعدہ پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے اوپر

لازم کر لیا ہے۔ یہی وعدہ توریت و انجیل و قرآن سب میں ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے
 قول کا پورا اور بچا کون ہو سکتا ہے تو مومنو! اپنے اس سودے کی جو خدا کے ساتھ
 کیا ہے۔ خوشیاں مناؤ کہ اس معاملہ میں تمہاری لڑی کامیابی ہے (ایسی بیت کرنے والے
 کا یلین کی صفیتیں یہ ہیں) توبہ کرنے والے۔ جہاد و گزارد۔ حمد و ثنا کرنے والے بے تعلق
 رہنے والے۔ رکوع کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ بھلے کاموں کی ہدایت کرنے والے
 بڑے کاموں سے منع کرنے والے۔ اور حمد و اللہ کے محافظ تو ایسے پیہر ایسے یاقا کو
 کو بشارت دو (توبہ علیٰ) یہ بیت خدا کے ساتھ معاملہ بیچ و شراب ہے کہ جان و مال کے عوض
 جنت وصال گاہ کی خریداری ہے تو یہ خدا کی راہ میں جاں بازی کرتے ہیں۔ اور مجاہدہ
 و جہاد میں جان و مال پر فیصل جاتے ہیں۔ تو مارے بھی ہیں۔ اور مارے بھی جاتے ہیں۔
 اور دونوں حال میں ان کے لئے بشارت ہے فاستبشروا ببیتکم الذی بایعتم بہ
 یہ بیت طریقت ہے۔ یہ بیت آپ حاصل ہوئی ہے۔ کرنے سے نہیں ہوئی اور الاکثر حاصل
 ہوئی ہے۔ جو سیلہ ہی۔ جو سیارہ امام و مرشد۔ رشد و ارشاد حاصل کرنا عملاً بیت شرعی یا معاہدہ
 ہے کہ ہم خلافت حکم و چلیں گے۔ اور مراتب رشد و ارشاد کرتے رہیں گے۔ یہی رشد کامل ہو کہ خدا کے
 ساتھ بیٹ ہو جاتی ہے۔ جو حقیقی بیت ہے جس کو میں نے بیت ربانی کہا ہے اور اس کا
 سلسلہ بذریعہ رشدیوں ہے کہ وسیلہ ڈھونڈ کر اور مرشد کو پا کر مجاہدہ میں قدم ڈالنا تو مرشد
 امراض باطنی کا علاج کرے گا جس کا بیان آگے آتا ہے صحت یابی کی دلیل یہ ہے کہ
 طلب صادق آتی ہے۔ یہی طلب اخلاص کا تاؤ لگاتی ہوئی۔ مودت محبت خلت ہو کر عبودیت
 ہو جاتی ہے۔ محبت کے مقام میں یہ بیت باشد حاصل ہوئی ہے۔

یا ایہا الذین امنوا هل اذکم علی تجارتہ فنجیکم من عذاب الیم ہ مومنو کیا
 میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف متوجہ نہ کروں جس سے تم در و ناک مصیبتوں کے نجات
 حاصل کرو (صف ۷) وہ یہی تجارت ہے بیع نفس ای تجارت اور ہی بیت پر انسان
 کو دلی امن دین۔ دونوں جہان میں حاصل ہوتا ہے۔ عذاب الیم عام ہے۔ اس کی تخصیص
 کیوں کر۔ (و خوف علیہم و لو ہم یخزنون ہ بیت یہ بیت ہے کہ اپنے کو خدا کے
 ہاتھ نیچو۔ نہ یہ کہ کسی آدمی کے ہاتھ نیچو۔ خدا کے ہاتھ نیچے سے سنی یہ ہیں کہ استغناء
 رضوان اللہ ہے اس کی طلب رضا کے پیچھے نہیں جان و مال یا کوئی چیز بھی اہم

اس کی راہ میں مقابلہ کرو۔ جس بھی موقع آئے تو جس بھی اور روحی موقع آئے تو روحی بھی مقابلہ
بمقابلہ کفار و مشرکین پیش آتا ہے۔ اور روحی مقابلہ پورا ہوتا ہے اور نفسِ شیطان کے ساتھ
بن الشیطان لکھ عدو و فالتکذوبہ عدو و الشیطان تمہارا دشمن ہے تو اس سے
و دشمنانہ ہر تاوکرو۔ اور اس کے ساتھ مقابلہ پر تیار ہو۔ دفعہ طرہ سے بھی مقابلہ کا نام
جہاد اور روحی مقابلہ کا نام مجاہدہ ہے۔

والتقوالیہ الوسیلة وجاہدونی سبیلہ وسیلہ کا بیان ہو چکا اب
مجاہدہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔

مجاہدہ و جہاد

جہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ اسی سے نکلا ہے مجاہدہ بھی اور جہاد بھی نکلا ہے
جو طلبِ رضا کے مولائیں لگنا مجاہدہ اور جہاد ہے۔ اور یہ بہت قیمتی نشانِ عبادت ہے
اپنے یا اپنے حقوق کے استحقاق میں جو جہاد و جہد مطابقتِ رضا کے مولایا جائے اور
اس میں مقابلہ کی نوبت آجائے تو یہ جہاد ہے۔ ورنہ مجاہدہ۔ جہاد و مجاہدہ میں عام و خاص
مطلق کی نسبت ہے۔ طلبِ رضا کے مولائیں ہر کوشش مجاہدہ ہے۔ لیکن ہر مجاہدہ جہاد
نہیں۔ مجاہدہ عام ہے اور ہمیشہ اور ہر آن ہے اپنے ساتھ بھی ہے اور دوسروں کے
ساتھ بھی لیکن جہاد کفار و مشرکین کے ساتھ ہے اور خاص وقت میں جب وقت اس کا سامنا ہو
ادائے حقوق انسانی یعنی خدمتِ تبلیغ میں یا استحقاقِ متبعین میں کفار و انحراف کے مزاحم ہو
اور جان و مال اور دین و ایمان کے دشمن۔ تو آپ ان حقوق کے استحقاق میں اٹھ کھڑے
ہوے اور مقابلہ و مقابلہ کی نوبت اور ضرورت پیش آئی تو یہ جہاد ہے اپنے حقوق کی
حفاظت تکم کو لازم ہے۔ اگر مجبوری مانع نہ ہو اسی طرح رضا کے مولائیں جو آپ نے
مصیبتیں اٹھائیں تکلیفیں سہیں اور صبر و رضا سے ان کا مقابلہ کیا یہ مجاہدہ ہے۔

چونکہ اسلام کا قریب قریب کوئی مسئلہ ایسا نہ رہا جو اختلافات کی اما جگہ نہ ہو گیا ہو تو یہ
بار نیچالی تک اس لئے یہ مسئلہ بھی کیوں نہ جاتا۔ اس میں بھی اختلاف ہوئے علمائے
خیال کیا کہ جہاد مجاہد یا اس کے اور صفیہ جو قرآن میں آئے ہیں۔ وہ متعلق جہاد میں
صوفیوں نے خیال کیا کہ نہیں وہ متعلق مجاہدہ ہیں۔ وہ جہاد کی امیدوں میں رہے اور
یہ مجاہدہ میں پڑے۔ اساتذہ صوفیوں نے قرآن مجید سے جہاد و مجاہدہ دونوں سمجھا

اور دونوں کی تمیل کی۔ آج جو اسلام دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ انہیں بزرگوں سے دم قدم ہے۔ معاہدہ کر کے نمود بنے اسلام کی اشاعت کی۔ اور جہاد کر کے مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت کی۔ جتنے بزرگ تھے دکن شہر پر شہر قریہ بہ قریہ حالت مسافرت میں بدتوں سے ہیں۔ اور خاک ہند میں اپنے کو سونپا۔ انہیں کون لایا یہی مجاہدہ جہاد آئے۔ ادا نے حقوق انسانی یعنی تبلیغ کی خدمت ادا کرنے تو تبلیغ بھی کی۔ اور اس میں جانیں بھی دیدیں۔ آج وہ حرمت خداوندی کی گود میں پڑے سوتے ہوں گے۔ ایک وہ تھے کہ حرمت ہوان پر۔ اور ایک ہم ہیں افسوس بے تھم پر۔ انہوں نے جانیں دیں اور ہم جان کے لئے سب دیے ہوئے ہیں۔ جو جان خود ہی نیکاً ایک بہاگ جانے والی ہے۔ یہ اپنا دکھڑا کدھر سے کھلا۔ غرض قرآن مجید میں بہتیری جگہ جہاد کا حکم ہے اور بہتیری جگہ مجاہدہ کا۔ ساری آیتیں لکھی جانیں تو طوالت ہوگی اس ہر کے متعلق کچھ کچھ آئیک دیدنی مناسب ہے۔ اصولاً بھی اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ جہاں جہاں ہا جہاد و جہاد دینی ہجرت کے ساتھ جہاد کو خدا نے فرمایا ہے۔ تمام اس کے سنی جہاد کے ہیں۔ اور جہاں جہاں باطنی بیایات و جذبات کے ساتھ جہاد کو خدا نے فرمایا ہے۔ تمام اس کے سنی مجاہدہ کے ہیں۔ اور بہتیری جگہ طرز کلام بتاتا ہے کہ یہ آیت جہاد کے متعلق ہے یا مجاہدہ کے۔ مثلاً۔

جہاد کے متعلق انفر و اخفا و ثقلاً و جہاد و اباموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ کفر کھلو ہلک یا بوجہل اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو (توبہ ۷۱) مابقی و مابعد کے سیاق جہاد کے علاوہ انفر و اخفا کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ یہ آیت صریح جہاد کے متعلق ہے۔ ۲۔ یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنفقیں و اعظم علیہم۔ اے رسول کافروں و منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو (توبہ ۷۲) یہ صریح جہاد کا حکم ہے۔ سختی کرنے۔ اتمام لینے اور اپنے اتخافاً و ترقی میں جان لڑا دینے کی قوت غلاق فطرت نے اسی لئے تو دی ہے کہ اپنے وقت پر وہ کام میں لائی جائے اس لئے چین فطرت کے مطابق ہے نہ گال پیش کرو نہ کہ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔

۳۔ فرح المخلفون بمقدہ خلف رسول اللہ و کہ ہوا ان یجہد و اباموالہم و انفسہم جو لو کہ پیچھے چھوڑ دیے گئے رسول اللہ کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنا انکو برا لگا۔ (توبہ ۷۳) یہ آیت بھی صاف

متعلق جہاد ہے۔ اس لئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد مخصوص دینداروں کی کسوٹی پر ہے۔
یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کسی ملک کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جہاں کسی مسلمانوں کو جہاد
پیش ہو تو جان سے اور اس میں تقدر ہو تو مال سے مدد کرنا فرض ہے اور ہر مال و جان سے
جان چرائے وہ منافق ہے۔

مَنْ آمَنَ حَسْبُكَوَانِ تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لِيُخْلِفَ فِيكُمْ وَلِيُخْلِفَ فِيكُمْ وَلِيُخْلِفَ فِيكُمْ
دُونَ اللَّهِ وَلَا رَسُولَهُ وَلَا الْمُسْلِمِينَ وَلِيُخْلِفَ فِيكُمْ (قوبہ ۷) کیا تمہارا کائنات ہے کہ
تم جھوٹے دے گئے ہو۔ حالانکہ جن لوگوں نے جہاد کیا جن لوگوں نے خدا و رسول اور مومنوں
سوا کسی کو دوست بنایا نہیں انکو تو ہی اللہ نے جیتر کیا ہی نہیں۔ ام حسبکم ان تتركوا
کا اقتضایہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جہاد ہی کے متعلق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے
جہاد کرنے والے میسر کئے جاتے ہیں۔ خدا و رسول کی محبت اور ہمدردی تو فی میں اس سے
واضح ہوتا ہے کہ تو فی ہمدردی میں بھی جہاد ہے اسکی اور آیتیں بھی ہیں۔

مجاہدہ کے متعلق آیتیں ۷ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کد حافلہ
اے انسان تجکو اپنے پروردگار تک پہنچنے میں کوشش کرنی ہے۔ پوری کوشش پھر تو اس سے
جاملے گا (انشقاق) اگرچہ اس آیت میں لفظ جہاد نہیں ہے مگر یہ صاف مجاہدہ کی آیت
اس کی رحمت کے قربان کرائیں نے فعلقیہ فرما کر مجاہدوں کو کیسی ہمت دلانی ہے اور
ادب اور رویت کی بحث کرتے رہو مگر مجاہدوں کی اُسیدیں اس آیت سے وابستہ ہیں البعد
۷ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاهدوا فی سبیلہ
العلکم تغلبون ہ مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور خدا کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور اُسکی
راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم مراد کو پہنچو (مائدہ ۷) اتقا اور تلاش مرشد کے ساتھ جہاد
مسنی مجاہدہ ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ صریح مجاہدہ کا حکم ہے۔

۷ جاهدوا فی اللہ حق جہاد ہا ہوا جت لکم مجاہدہ کرو اللہ کی طلب میں جو
مجاہدہ کا حق ہے۔ اُنہی نے تم کو برگزیدہ کیا (حج ۷) خدا نے فی اللہ فرمایا۔ فی سبیل اللہ
نفرایا کیونکہ سبیل اللہ کے معنی تمیل ہدایات و احکام کے ہیں اور فی اللہ کے معنی طلب فی اللہ
کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں جہاد کے معنی مجاہدہ ہی کے ہیں قبل و بعد کی آیتیں
اسی معنی کے موید ہیں۔ ہوا جت لکم بھی اسی معنی کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ جہاد کا نتیجہ فتح و کامیابی

یاد رہے شہادت۔ اور مجاہدہ کا نتیجہ پاکی اور بزرگی کا حصول ہے۔ اس لئے صریح حکم مجاہدہ ہی کے لئے ہے۔ یہ مجاہدہ کا حکم بھی اسی خدا کا ہے جس نے نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ ظالم ہو گا اگر ان احکام کو ترک کر دے سمجھو اور مجاہدہ کو فرض نہ سمجھو۔

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لُوفَتَهُ دَعَا اللَّهَ يُخْرِجْ إِلَيْهِ الْعِلْمَ وَنِعْمَ الْبَاقِ
جہاد فائز یا جہاد لنفسه ان الله لغني عن العالمين جو خدا سے ملنے کا امیدوار ہے تو اللہ کا وعدہ تو ضرور آنے والا ہے۔ اور وہی سچ و علیم ہے (تمہارے دل کے پول کو بہا دیتا اور رستہ ہے) اور جس نے (خدا سے ملنے کے لئے) مجاہدہ کیا تو وہ مجاہدہ کرتا ہے اس لئے نفس کے لئے بے شک خدا سارے عالم سے بے نیاز ہے (عنکبوت ع) نفس کیلئے مجاہدہ کے معنی ہیں تزکیہ نفس جس کو خدا نے فرمایا قد اقم من ذلک امر او کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس) یعنی نفس کے لئے جہاد نہیں بلکہ مجاہدہ ہے۔

والذين جاهدوا فنيما لنهملنهم سبلنا وان الله لمع الحسنيين
میری طلب میں مجاہدہ کیا تو ہم اس کو اپنی راہ دکھائیں گے اور بے شک اللہ احسان کی راہ چلنے والوں کے ساتھ ہے (عنکبوت ع) یہ آیت بھی صریح مجاہدہ کے متعلق ہے۔ یہ جہاد راہ دکھانا نہیں بلکہ بعد مجاہدہ جو طلب ذات باری میں ہو راہ دکھانا سو وعدہ خداوندی ہے۔ اور یہی مجاہدہ طریق احسان ہے جس کے ساتھ خدا کی میت شامل حال ہے تو احسان کی راہ چلنے والوں کو گھبراؤ اور مایوس ہونا نہ چاہیے۔

جہاد مجاہدہ میں داخل ہے۔ مجاہدہ کا دائرہ وسیع تر ہے۔ جہاد مقابلہ کفار و مشرکین ہے اور مجاہدہ بتقابلہ نفس شیطان ہے وہ ظاہری دشمن کے ساتھ اور یہ باطنی دشمن کے ساتھ لڑنے جہاد جہاد صریح ہے اور جہاد جہاد اکبر جہاد ہم بد جہاد کبیرا۔ قرآن کو لیکر لوگوں سے مقابلہ کرو سخت مقابلہ (فہقان ۷۵) قرآن کے مقابلہ کرتا ہے کھانا و عطا ہدایت اور تبلیغ کی خدمت ادا کرتی مجاہدہ اور جہاد اکبر ہے اس کے لوگوں جہاد اکبر کے لئے کہ ستمہ ہو جاؤ۔ قرآن اٹھاؤ اور تبلیغ رسالت کے ستمہ ہو جاؤ کہ جہاد امراض باطنی کے سبب پست ہوتی آگئی۔ مگر جب تم وسیلہ ڈھونڈو گے اور مرشد کو پا چکے اور میدان مجاہدہ میں قدم رکھ چکے تو مرشد تمہارے امراض باطنی علاج کرنے کا اور صحت یا سب ہو کہ تم وہ سب کو سکتے ہو جو اگلوں نے کیا ہے چاہیے ہمت۔

امراض باطنی

جس طرح امراض ظاہری جو کہیں امراض باطنی بھی ہوتے ہیں جیسے جسمانی امراض روحانی امراض بھی ہیں۔
 جیسے ظاہری امراض خلقی لاعقل ہیں ویسے ہی روحانی امراض فطرتی بھی لاعلاج ہیں جس طرح
 مادی اور زکوٰۃ کا بہرہ اند با علاج پذیر نہیں اسی طرح روحانی کو بگا بہرہ اند با جو فطرۃ جو علاج پذیر
 نہیں۔ اسی کو خدا نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاۃ
 ان کے دلوں اور کانوں پر خدا نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ (بقصرۃ علی)
 ابوجہل اور ابولہب نے دل بستے بھی کہاں بچھا۔ کان بستے بھی کہاں سنا۔ اور دونوں
 آنکھیں بستے ہوئے بھی کہاں دیکھا۔ باوجودیکہ کس طرح بچھائے گئے کلام ربانی سنا
 گئے۔ خدا کی تجلی بھی بکھا گئی رہی تھی۔ کیونکہ خود آنحضرت جلوہ فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم
 مگر وہ اندھے ہی رہے سوائے علیہم اذن رحمہم ام لہم تندرہم لایومنون۔ ایسوں کو
 ڈراؤ نہ ڈراؤ برابر ہے۔ یہ تو ایمان لانے کے نہیں (بقصرۃ علی)

لیکن وہ مریض جو عقل و عوارض کے سبب سے ہو جس طرح اس کا علاج ظاہری ہے
 اسی طرح باطنی امراض کا علاج باطنی ہے۔ جس طرح جسمانی امراض کے لئے نفیس ضروری ہے
 اور نفیس دیکھ کر بشرہ سے نفیس سے تارورہ سے اور کیفیات کو سُن کر تھرا میٹر بگا کر
 اور کانوں سے ضریات کو سنکر اور قوم و ملک کے خصوصیات کو خیال کر کے ہوتی ہے۔ لیکن
 روحانی امراض کی نفیس بھی صحبت مذاق گفتار کردار۔ اخلاقی کیفیات کو سنکر اور قوم و ملک
 مذہب و ملت کے خصوصیات کو خیال رکھ کر۔ خاندان اور پیشہ کے اثرات کو ملحوظ رکھ کر
 اور خصوصیات مزاج کی سمجھداشت کے ساتھ کہ صفراوی مزاج کی تیزی و تیز رفتاری
 بلندی مزاج کی سستی اور اتقلاوی وغیرہ کو مد نظر رکھ کر ہوتی ہے۔ پھر جس طرح جسمانی امراض
 اخلاط کی کمی بیشی اور اعضائے رب کے ضعف و قوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور
 اسباب خارجی یعنی تاثیرات آب و ہوا سے بھی اسی طرح روحانی امراض قلب و نفس
 کے بگاڑ اور تاثیرات محبت و ہوس سے پیدا ہوتے ہیں۔ فی ثلث و بھمہ مرہق (بقصرۃ علی)
 قلب کی بیماریوں سے آگاہ کرتا ہے تو ان النفس لا مارتہ بالسر نفس کی بیماریوں سے
 خبردار کرتا ہے۔ (یوسف ص ۸)

میں انتہا تک امراض ظاہری اور باطنی کو مطابقت کرا جاؤں تو وضاحت تو آئیگی مگر مضبوطی
طول ہو جائے گا۔ اور کتاب کی ضخامت اتنی بڑھ جائے گی کہ نوآئد کھو جائیں گے اس لئے
میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔

غرض قلب و نفس میں بیماریاں ہوتی ہیں جس سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ کمزور ہو جاتی ہے
اور رفتہ رفتہ روحانی موت مر جی جاتی ہے۔ خدا نے کافروں اور مشرکوں کو مردہ کہا ہے مگر
اس کی آیتیں میں بھولا اسوقت یاد نہیں آتیں۔ تو مرشد کو چاہیے کہ پہلے تشخیص مرض کرے کہ
کون کون سے امراض باطنی طالب میں پیدا ہو گئے ہیں امراض قلبی ہیں یا امراض نفسی۔
طالب کو چاہیے کہ علاج سے امراض نہ چھپائے۔ ورنہ آپ گھٹاٹا مٹھاے گا۔

امراض قلبی

ایک قلب تو وہ ہے جو مضغہ گوشت ہے۔ سینہ کے اندر ہے۔ اعلیٰ تشریح کر کے دیکھتے ہیں
دوسرا قلب وہ ہے جس کی شان میں خدا نے فرمایا ان فی ذالک الذکر ہی لمن کان لہ قلب
اس میں نصیحت ہے۔ اس شخص کے لئے جسکے قلب ہے (ق عی) تو نصیحت حاصل
کرنے والا کوئی قلب ہے۔ آیا یہی مضغہ گوشت تو گوشت کا ٹکڑا نصیحت نہیں حاصل کر سکتا
دوسرے یہ مضغہ گوشت تو ہر کوہے مگر ہر کوئی نصیحت شہو نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت
قلب کوئی اور ہے۔ چونکہ اس کا مقام مضغہ قلب ہی ہے۔ اس لئے ظرف و مرقوم
کی جگہ بولا گیا۔ اور اس کو بھی قلب ہی کہا گیا جو ایک نور ہے۔ وانا وینا نصیحت شہو۔ اسی کو
دوسری جگہ خدا نے فرمایا فادھالہ تعنی الابصار و لکن تعنی القلوب التی فی الصدور۔
آنکھیں نہیں اندھی ہوتیں۔ بلکہ قلب اندھا ہوتا ہے جو سینہ کے اندر ہے (ج عی) تو نصیحت
حاصل کرنے والا۔ اور نصیحت نہ حاصل کرنے والا اندھا دل ہوتا ہے جس کا مقام تبادیا کہ سیرہ کے
اندر ہے۔ یہ قلب مضغہ گوشت تو ہے نہیں جو سینہ کے اندر ہے بلکہ وہ قلب ہے جو سینہ کے
اندر ہے اس سے کیا صاف نہیں ہوتا کہ قلب روحانی قلب جسمانی کے اندر ویسے ہی ہے
جیسے روح جسم میں۔ وہ قلب جو نصیحت حاصل کرے یا نہ حاصل کرے۔ دیکھتا ہوا اندھا ہو وہ
اک نور روحانی ہے جو حالت صحت میں دیکھتا اور حالت مرض میں اندھا ہو جاتا ہے اس کو
قلب روحانی کہنا ہے جائیں۔ اس قلب روحانی کی چند قسمیں مذموم اور چند قسمیں محمود خدا نے

فرادی ہیں۔ مجاہدہ یہ کرتا ہے کہ قلب مذموم جسے قلب مریض کہو معاملہ سے صحت یاب ہو کر قلب محمود ہو جائے۔

قلب مذموم یا قلب مریض

قلب مذموم کی گیارہ قسمیں خدا نے فرمائی ہیں۔

(۱) **قلب جاہل** لہم قلوب لا یفقهون بہا ان کے قلوب میں کراں سے سمجھتے نہیں (اعراف ۱۷) یعنی نا سمجھ اور جاہل اس آیت کے آخر میں انہیں کی شان میں خدا نے فرمایا اولئک کا لا نعام بل هم اضل وہ چار پائے کے مانند ہیں بلکہ ان سے بدتر (اعراف ۱۷) یہ جہالت کی بیماری قلب کی اگر دفع نہ ہوئی تو یہی قلب آخری نوبت پر قلب مطبوع کی حالت کو پہنچ جاتا ہے کذلک یطیع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون اس طرح اللہ جاہلوں کے قلب کو قلب مطبوع بنا دیتا ہے۔ (موم ۷)

(۲) **قلب مریب** وارتابت قلوبکم فی رہبہم یتوددون۔ ان کے قلوب شک میں پڑے ہیں تو وہ اپنے شک میں جھکتے پھرتے ہیں (توبہ ۷۵) شک بھی مرض قلبی میں سے ہے جس کا مزاج شکمی ہوتا ہے۔ وہ ہر بات میں شک کیا کرتا ہے جسکی شان میں خدا نے فرمایا۔ ولوفتحنا علیہم ما بامن السماء فظلموا فیہ یعرجونہ نقالوا مناسکوت ابصارنا بل نحن مسحودون۔ اگر ان پر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ سارے دن اس میں چڑھتے بھی رہیں۔ جب بھی پھیں گے کہ ہونہ ہو ہماری آنکھیں باز ہو گئی ہیں۔ بلکہ ہم پر جاوہ کیا گیا ہے (جہ ۷۱) یعنی یہ برہنیاں میں بھی شک کریں گے۔

(۳) **قلب غل** بینی قلب کینہ کش (تجعل فی قلوبنا غلا الذین امنوا یؤمنونہی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ رہنے دے (حشر ۷۱) کینہ کش دل پناہ مانگنے کی چیز ہے کہ یہ بے وجہ بھی کینہ سے بہرا ہوتا ہے اور دوسروں کی برائی کا آرزو مند۔ کینہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ہے قلب جو دل کو انتقام اور بدخواہی کے لئے بے چین نہیں مٹا دیتا اور خراب و خستہ کرتا ہے۔

(۴) **قلب سخت** اسی کا نام قلب غلیظ بھی ہے ثقت قلوبکم من بعد ذالک فہی کالتحی اذھا واشد قسوہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ

پتھر کے مانند ہیں بلکہ پتھر سے بھی سخت تر (بقیرہ ۷۷) اسی کو خدا نے قلب غلیظ بھی فرمایا
 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَاحِدٌ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَرَأَيْتَهُمْ فِي سَعَةِ الْأَرْضِ
 اے رسول یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ تم اُن کو نرم دل سے اگر تم بدخوا اور سخت دل ہوتے
 تو لوگ تمہارے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے۔ (ال عمران ۷۷) سخت دل بد خو ہوتا ہے
 وہ کسی پر رحم کھا سکتا کسی کو معافی دے سکتا ہے نہ اس سے شفقت علی الخلق ظہور پذیر
 ہو سکتی نہ توصیئت شنو ہو سکتا ہے۔

(۵) **قلب غلف** وقالوا قلوبنا غلف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلب پر پردے
 پڑے ہیں (بقیرہ ۷۸) دل پر پردہ تو سد سکندری ہے جسکی شان میں ہے وجعلنا
 من بین ایدہم سدا ومن خلفہم سدا اُن کے آگے پیچھے ہم نے دیوار کھڑی
 کر دی ہے (یس ۷۸) اسلئے باوجود دیکھ سکنے کے بھی یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ قلب کافروں کا
 ہوتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم (بقیرہ ۷۹) یہ قلب لمعون ہے۔

(۶) **قلب کور** فانھا لا تعقلن الا بصارا وکن تعقلن القلوب التي فی الصدور
 انھیں نہیں اندھی ہوتیں بلکہ اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں (رحم ۷۹) انکی شان میں ہے
 من کان فی ہذا اعنی فہو فی الآخرۃ اعلیٰ جو اس دنیا میں اندھا وہ اُس دنیا میں
 اندھا۔ یعنی یہاں دل کا اندھا وہاں دیدار کا اندھا۔ قلب کو خدا کی راہ جہانی نہیں پڑتی
 (۷) **قلب زنگ خور** وہ کلاہل وان علی قلوبہم ما کانوا یلبسون فیہ
 نہیں بلکہ اُن کے کرتوتوں نے اُن کے دلوں پر زنگ چا دی ہے (مطففین ۸۰) گناہوں پر
 صر رہنے سے قلب زنگ خور ہو جاتا ہے اور گناہ کی بربادی دل سے جاتی رہتی ہے
 جیسے شراب پیتے پیتے سو دکھاتے دکھاتے جھوٹ بولتے بولتے فریبی مقدمات
 رٹتے رٹتے ان کی بربادی دل سے کھو جاتی ہے اور کھو گئی ہے اس حال پر بھی اگر
 زنگ صاف کیا جائے تو جلا کی اسید ہو سکتی ہے۔ اھ ایسے قلب مجلا ہو کر قابل انکاس
 جمال جہاں آرا ہو سکتا ہے۔

(۸) **قلب غافل** لا تقطع اغفالت قلبہ عن ذکرنا جس کے دل کو ہم نے
 اپنے ذکر سے غافل کیا۔ اس کا کہا نہ مانو (کھف ۸۱) خوب غور کرو تو غفلت ہی ام الجحائم
 ہے۔ اور اس کا پسند ایسا سخت ہے کہ اُس سے نکلا بڑی بہادری کا کام ہے۔ آدمی ہزار

سو نچا سمجھتا ہے۔ ہزار مارا وہ اور بہت کرتا ہے۔ مگر قلب غافل کی غفلت نہیں جاتی۔ محاسبہ ہزار تو بہ کرتا ہے مگر پھر وہ تو نہیں رہتی۔ اور قلب غافل ہوشیار نہیں ہوتا۔ جوتا بھی ہے تو چند ساعت کے لئے ہنستہ تو یہ ہے کہ خدا کی یاد اور ذکر و فکر بھی وہ کرتا ہے تو اوپر ہی دل غافل وہ بیان اور مراقبہ بھی وہ کرتا ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز بھی ادا کرتا ہے تو عادتاً دل غافل نہ ہو گا نام قلبی لای بھی کرتا ہے۔ لاہیۃ قلبی بعد (انبیاء علیہ السلام) کی محبت کی تیز و تند آگ کی آغ و بے بغیر ہوشیار نہیں ہونے کا۔ اس کی پہچان ہے واقعہ ہوندہ و کان امر فوطاہ (کھف علیہ السلام) وہ منجوعہ اشات نفسانی ہوتا ہے۔ اور اس کا کام ہے حد سے گذرا ہوا۔

۹ قلب بیہوش۔ بل قلبیہم فی غمزہ من ہذل۔ بلکہ اُن کے دل اُس سے بیہوشی میں پڑے ہیں (مومنین علیہ السلام) قلب غافل کی غفلت کامل بیہوشی ہے قلب غافل غافل ہوتے ہوئے قلب بیہوش ہو جاتا ہے۔

۱۰ قلب مقفل۔ اقلوبید برون القرآن ام علی قلوب اقفلھا تو کیا یہ قرآن غور نہیں کرتے۔ کیا ان کے دلوں میں قفل ہیں (محمد علیہ السلام) قلب مقفل کو قرآن سے وابستگی نہیں ہوتی۔ وہ قرآن میں تدبر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے قلب کی کوٹھری میں قفل پڑا ہوا ہے۔

۱۱ قلب مطبوع۔ مہرزوہ۔ کن الہک بطیع اللہ علی قلب متکبر جبار۔ اور کن الہک تطیع علی قلوب المعتدین۔ اسی طرح خدا مہر کر دیتا ہے ہر قلب متکبر اور ہر قلب جبار پر اور اسی طرح ہم ہر حد سے تجاوز کرنے والے قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں (مومن علیہ السلام) اور یونس علیہ السلام قلب مطبوع کی پہچان یہ ہے کہ وہ متکبر ہو جبار ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ تجبر کا مرض صحت یاب ہوتا۔ کیونکہ متکبر کسی کی سر نہیں سکتا شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا۔ اپنی فاسد تکبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا کہ خلق تنی من ناری و خلقته من طین مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ تو اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کان من الکفرین ہو گیا کافروں میں سے شکر و جبار تو خدا کے صفاتی نام ہیں۔ جو کوئی اُن صفتوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ فرعون بے سامانِ خدا کی کا دعویٰ کرتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملئ القدوس السلام المؤمن المہین العزیز الجبار المتکبر سمح اللہ عما شہر کونہ مجاہد طلب یہ ہے کہ قلب بیمار یوں سے صحت یاب ہو کہ قلب محمود ہو جائے۔

قلب محمود

قلب محمود سات قسم کے ہیں۔

(۱) قلب مہند۔ ہدایت یافتہ۔ من یومن باللہ یحل قلبہ جو خدا پر ایمان لائے
تو خدا اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے (التغابن ۷۲)

(۲) قلب غیب جاوہ قلب منیب ادخلوا ہا لبسلام جو دل گرویدہ کے کر
حاضر ہوا تو اس سے ہم کیسے گئے کہ سلاستی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ (ق ۷۷)
قلب غیب بنا زار و کی گنڈ وال کر سا ہوتا اور محبوب سے جالیا ہے۔

(۳) قلب خاشع۔ الم یان للذین امنوا ان یخضع قلوبہم لذلک اللہ وما اتوا من
کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور قرآن میں خشوع
و عاجزی کریں (احزاب ۷۲) عبادت میں خشوع پیدا ہونا دل کی صحت یابی ہے جب تک
قلب خاشع کی عظمت و در نہو جو محبت ہی سے دور ہوتی ہے اس وقت تک
قلب خاشع نہیں ہو سکتا۔

(۴) قلب مربوط۔ لوا ان ربطنا علی قلبہا اگر ہم اس کے قلب پر گرہ نہ دے
ہوئے (قصص ۷۱) قلب مربوط اسرار کو گرہ میں باندھ لیتا ہے اور انکشافات ربانی کا
ڈنکا نہیں بجاتا پھر دوست تو وہی جو دوست کار از چہ پائے پیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کی شان
میں ہے۔ پوری آیت واضح ہو ادم موسیٰ سے پڑھ جاؤ جس کے معنی یہ ہیں کہ موسیٰ کی
ماں کا دل بقیار ہو گیا۔ قریب بقی کر سارے قصے کو ظاہر کر بیٹھے اگر ہم اس کے دل پر
کوہ نہ ویدیتے تاکہ وہ نصین کرنے والوں میں رہے قلب مربوط اس وقت ہوتا ہے جب
خدا کے ساتھ رابطہ و نسبت صحیح ہو جائے۔

(۵) قلب متقی۔ فانہما من تقویٰ القلوب یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔
(جہ ۷۱) قلب متقی شمار اللہ کی عظمت کرنے لگتا ہے جب خدا کی عظمت و جلالت
عرفان حقہ کے سبب دلوں پر چھا جاتی ہے تو جو خدا کے ساتھ نافر و اوسوب ہو اس کی
بمع عظمت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ ومن ینظم شعرا لواللہ
فانہما من تقویٰ القلوب۔

۴) قلب مطمئن۔ و قلبہ مطمئن با (ایمان ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو) (محل ۱۶) اسما و صفات باری تعالیٰ پر جب تک ایمان کامل نصیب نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں تو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا اور جب یہ حاصل ہو گیا تو وہ خوفِ علیہم و لاہم بخوفوں و دوسرے اطمینان قلبی و دولت و ثروت سے حاصل ہوتا ہے نہ عالی شان عمارتوں اور پیسوں سے پہلے۔
 ۵) اگر حاصل ہوتا ہے تو ایمان کامل اور اس کی یاد ہی سے حاصل ہوتا ہے۔
 ۶) (لا یذکر اللہ تظہن القلوب من رکھو کہ خدا کی یاد ہی سے اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے) (عقل ۱۶)
 ۷) قلب سلیم۔ اذ جاء بکہ قلب سلیم جبکہ حضرت ابراہیمؑ آئے خدا کے پاس قلب سلیم لیکر (الصفحت ۱۶) قلب سلیم کے معنی ہیں قلب سلاستی یافتہ از ماسوائے اللہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام حقیق اور خدا کی طرف تکیہ ہو رہے تھے کہ چونکہ ان کا قلب سلیم اور ماسوائے اسے شقطع ہو چکا تھا۔ اسی کو خدا نے دوسری جگہ فرمایا لا ینفع مال و لا بنون (ان من الی اللہ) قلب سلیم قیامت کے دن اولاد اور مال (یعنی ماسوائے اللہ) کام نہیں آئے گے۔ اس جو قلب سلیم فارغ از ماسوائیکہ ماضی ہو گا تو وہی کام آئیگا (الشمس ۱۶)
 مجاہدہ سے قلب مذموم کو قلب محمود بناد یعنی دل کا سوا مجہد اور ہر سے اور ہر پھیر و کہ مراد کو پہنچو۔ مگر میں نے بیان کیا ہے کہ بیماریاں قلب ہی میں نہیں نفس میں بھی ہوتی ہیں اس لئے امراض نفسانی سے بھی غفلت نہ کرو۔ ورنہ طحال سے صحت ہوتی تو امراض دیگر مارنے کو کیا کم

امراض نفسی

نفس مذموم بھی ہوتا ہے اور محمود بھی۔ و نفس و ماسوائہا فاعلمھا فاجودھا و تقوہا قلد افلم من ذکھا و قلد خاب من دسلھا۔ نفس کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو درست بنایا پھر الہام کیا اس کی طرف اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا بے شک مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اور کھائے میں رہا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ (الشمس ۱۶) غرض نفس میں مادہ فحور و تقویٰ دونوں ہے۔ مبارک ہے وہ جس نے تزکیہ نفس کیا کہ وہی مراد کو پہنچا۔ اور افسوس رہبانوں و چنہوں نے نفس کو مار کر خاک میں ملا دیا کہ وہ کھائے میں ہے۔ کیونکہ نفس کو مار دینے سے وہ نفس ہی نہ رہا جس کو تزکیہ کر کے وہ مراد پہنچتے۔ طالب کو یہی تو مجاہدہ کہنا ہے کہ وہ نفس مذموم کو تزکیہ کر کے نفس محمود بنائے

نہ کہ نفس کشی کر کے اُس کو مار ہی ڈالے نفس بیمار ہے تو حسب ہر استاد شہر اس کا معالہ کر دے۔ سرکش ہے تو اسکی تنبیہ کر دے۔ سزا کر دے۔ اس کو اچھی طرح تھپتھپا دے کہ کچھ بگاڑ نہ دے۔ کیونکہ وہ بھی تو نہیں سکتا۔

نفس مذہوم

نفس مذہوم پانچ قسم کے ہیں۔

(۱) نفس سفید۔ ومن یوغب عن ملة ابراهيم الامن سفہ نفسہ ملت ابراہیم وہی اخلاف کرتا ہے جس نے خدا اپنے نفس کو بے وقوف بنایا (نفس ملت) کچھ کر بھی جو اراہیم اور نہیں سمجھتا ہے وہ اپنے آپ ہی کو بے وقوف بنا آئے۔

(۲) نفس موسوی۔ ولقد خلقنا الانسان وقلع ما قوسوں بہ نفسہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو موسیٰ سے اُس کے نفس میں گذرتے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں (نفس موسوی)۔ نفس طرح طرح کے دوسو سے پیدا کرتا رہا اور راہیں رخنہ اٹھا رہا ہے اور آدمی ہے کہ اسی کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔

(۳) نفس شمع۔ نفس شمع۔ واحضرت النفس الشمع تجل تو نفس میں داخل کیا گیا ہے (نساء ۱۹)۔ شمع کی سخت بیماریوں میں ہے اور سخت اصلاح طلب۔ اس بیماری سے آدمی نگہ کا ہوتا ہے۔ نگہات کا نہ اپنے کانہ پرانے کانہ اس دنیا کا نہ اُس دنیا کا۔ بندہ زر ہو کر حیا وغیرت۔ عزت و آبرو۔ دین و نسب اور سارے صفات انسانی کو کھو بیٹھتا ہے ومن یخجل فانما یخجل عن نفسه (مجلد ۱)۔

(۴) نفس امارہ۔ ما ابوی نفسی ان النفس الامارۃ یا اسوع میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کیونکہ نفس تو برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے (یوسف ۵۱)۔ اسلئے یہ بڑا خطرناک ہے۔

(۵) نفس سیمہ۔ برائی پہونچانے والا نفس۔ ما احبابک من سیمۃ فمن نفسک اے انسان جو کچھ تجھ کو برائی پہونچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے (نساء ۵۱)۔ جو کچھ انسان کو برائی پہونچتی ہے وہ اپنے نفس کی بدولت۔ اگر نفس اصلاح پا جائے اور آدمی تزکیہ نفس کرے تو اُس کو برائی پہونچنے ہی نہیں۔ ساری حیثیتیں ٹھنڈی پڑ جائیں۔ دیکھنے والے تو کہیں گے کہ حضرت ابراہیمؑ آگ میں ڈالے گئے مگر وہ آگ ٹھنڈی ہو کر ٹھل و گلزار رہی

نجانے گی۔ کیونکہ تکلیف اور برائی تو وہی جس کو دماغ محسوس کرے تو جس کا دماغ ہی
 سمجھتا ہو گیا ہو وہ محسوس کیا کرے گا۔ اس لئے ساری برائیاں اسی میں ہیں کہ نفس اور ہر آدمی ہر
 مسئلہ کا بھروسہ اور جب نفس تزکیہ پا کر کیوں ہو گیا تو محسوس کون کرے اسی لئے خدا نے فرمایا کہ
 جو کچھ تجھ کو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے۔ اور خدا نے جب نفس کو تزکیہ نصیب
 کیا تو ما اصابك من حسنة فمن الله جو کچھ تجھ کو بھلائی پہنچے وہ خدا کی طرف سے
 جس نے تیرے نفس کو فرکے کر دیا۔

غرض مجاہدہ طلب یہ ہے کہ نفس مذموم بیماریوں سے صحت یاب ہو کر نفس محمود ہو جائے۔

نفس محمود

نفس محمود تین قسم کے ہیں۔

(۱) نفس لوامہ۔ (۱) اقسام بالنفس اللوامہ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں (اللقیمۃ)
 نفس جب علاج پر اسے نجات ہے تو برائیوں پر لامت کرنے لگتا ہے یہی لامت کہتے کرتے
 وہ تائب ہو جاتا اور اس کو تزکیہ و تصفیہ نصیب ہوتا ہے۔

(۲) نفس فرکے۔ قل افلم من ذکھا وہ مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا (الشمس)
 یہی نفس لوامہ فرکے ہوتا اور یہی نفس فرکے رسا ہو کر اور مراد کو پا کر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔

(۳) نفس مطمئنہ۔ یا ایہما النفس المطمئنة ارجی الی ربک راضیۃ مرضیۃ
 فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسے نفس مطمئنہ خدا کے حضور میں حاضر ہو تو اس سے
 راضی وہ تجھ سے راضی۔ تو داخل ہو جا ہمارے بندوں میں اور داخل ہو جا ہمارے جنت میں۔

(الفجر) رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نفس منتشر تو جھٹکا اور مارا مارا پھرتا ہی ہے جیات
 میں بھی مرنے پر بھی حضوری ہوتی ہے تو نفس مطمئنہ کو ہی۔ بے اطمینان تمام کے حضوری
 کہاں نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں جب اطمینان کامل قرار پا جاتا ہے تو اس کی منزل ترقی
 ہے رضا و تسلیم کی۔ یہ مقام عبودیت ہے۔ وہ مقام عبودیت میں داخل ہو کر وصال گاہ
 میں بارپاتا ہے

استغفار و توبہ

جب انسان کو خدا توفیق دیتا ہے تو وہ اپنے قلب و نفس کی بیماریوں پر مطلع ہوتا اور

اپنے کو مریض سمجھنے لگتا ہے تو اس کو یوں دیکھو جہاں مریض جب بیمار ہوتا ہے تو وہ ہوا سے
سے بچنے کے لئے یا اقتضائے مرض کے سبب بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ آب و دانہ ترک کر دیتا ہے
کو جو معالج ہدایت کرے گا اس کی تعمیل کی جائے گی۔ پھر معالج بلایا جاتا ہے۔ جب اس سے
علاج رجوع ہوا تو اس کی دوا استعمال ہوتی اور اس کے حسب ہدایت پر نہیں ہوتا ہے۔ جب کہیں
صحت ہوتی ہے۔ بس یہی حال روحانی بیماروں کا ہے۔ امراض باطنی کا بیمار بھی اولاً اپنی
کدشتہ پر نہیں یوں کے نقصان کو ٹاننا چاہتا اور آئندہ کی بد پریشیوں سے تائب ہوتا ہے
استغفار کی چادر اوڑھ کر مذمت تو بہ کے بستر پر لیٹ رہتا ہے۔ پھر معالج حقیقی اور معالج مجازی
کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کا نام انابت ہے۔ رجوع الی المرشد۔ پھر علاج ہے پھر صحت
اس لئے امراض باطنی کے مریض کے لئے پہلی چیز استغفار و توبہ ہے۔ پھر انابت اور یہ
معالج کے علاج کی چیز نہیں یہ توفیق خداوندی اور عطیہ الہی ہے۔ معالجہ تو انابت کے
بعد ہے۔ مریض علاج ہی پیش کرے یا دوا دیر میں بری کے لئے آمادہ نہ ہو تو اس کا علاج
نہیں ہو سکتا۔ سنتہ اللہ یوں ہی جاری ہے کہ مرض علاج سے جاتا اور مریض بے علاج سے
مر جاتا ہے۔ اس سنتہ اللہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یوں بے علاج بھی کبھی صحت ہوتی ہے
یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے تو اس کی قدرت کا جائزہ لینے والا کون۔ اور اس کی
قدرت پر دست زنی کس کی کہ وہ ہر کے ساتھ ظاہر کرے اور ہر وقت ظاہر کرے۔
اور ہر شخص کے حسب شأ وظاہر کرے۔

استغفار و توبہ دو چیزیں ہیں۔ ان استغفار وادیکہ تم توبوا الیہ خدا سے معافی مانگو پھر
توبہ کرو۔ اپنے گنہگار کی معافی مانگنی استغفار ہے۔ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم یا بجز توبہ ہے۔
زمانہ حال میں ہم کو کدشتہ کی معافی اور تلافی کرنی چاہئے اور آئندہ کی فکر کرنی استغفار و توبہ۔
کدشتہ کا علاج توبہ بجز معافی مانگنے اور استغفار کے ہے نہیں۔ اس لئے استغفار کی نسبت
مجھے کچھ زیادہ لکھنا بھی نہیں۔ اس آئندہ کی فکر ہے کہ آئندہ مرتجب گناہ نہوں۔ یہی توبہ ہے کہ
توبہ بھی اور رہتی بھی ہے۔ اس کے کیفیات بھی طرح طرح کے ہیں۔ اس لئے اس کے
مدارج بھی ایک سے ایک بالاتر ہیں۔

وہ چیزیں ہیں ایک گناہ کی معافی چاہنا یہ استغفار ہے۔ دوسرے گناہ سے پشیمان ہو کر
گناہ نہ کرنے کی ہمت کرنی یہ توبہ ہے۔ خدا کی مہربانی دیکھو کہ تم توبہ کرو تو توبہ قبول کرنے کو بھی

بنیاد ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرو۔ اور کیے ہوئے گناہ جیسے لئے تم پشیمان ہوئے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یوں تو یہ ہیں استغفار بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اسی کی مہربانی ہے کہ تم استغفار کرو اور شوع و حضور اور آداب کی نگاہداشت کے ساتھ تو وہ اس گناہ کو بخش بھی دیتا اور آئندہ تم کو اس گناہ سے باز بھی رکھتا ہے یوں استغفار میں توبہ بھی داخل ہو جاتی ہے اسی لئے میں نے استغفار و توبہ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔

خدا نے فرمایا۔ وهو الذی یقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات۔ بے شک خدا اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خطائیں معاف کر دیتا ہے (مشورہ ص ۱۷) تو توبہ سے چو کو نہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطهرین خدا توبہ کرنے والوں کو اور جو توبہ سے پاک ہو چکے ہیں ان کو پیار کرتا ہے (بقرة ص ۲۱) خدا کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ خطا بھی معاف کر دیتا ہے اور یہ بھی کہ وہ تائبین کو پیار بھی کرتا ہے۔ توبہ جو کئے کی چیز نہیں۔ اس طرح استغفار توبہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

مگر خدا کو کسی توبہ قبول کرتا ہے۔ کیا زبان سے اتوب الیہ اتوب الیہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں کی رٹ لگاؤ کہ دل خالص۔ بلکہ نافرمانی پر مصر ہو تو کیا ایسی توبہ قبول ہوگی۔ یا قبول ہوئے لائے ہیں۔ خدا ہو کے میں نہیں آسکتا۔ وہ خود فرماتا ہے انما التوبة علی اللہ للذین یعلمون لیسوا یحمالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ تو اللہ انہیں کی قبول کرتا ہے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر فوراً متنبہ ہو اور توبہ کرے۔ تو اللہ ایسی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مسلمان تو قرآن کے رو سے تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم جان بوجہ کر گناہ پر مصر ہو کہ آئندہ توبہ کر لیں گے ابھی تو زندگی ہی پڑی ہے۔ یا ابھی تو شباب ہے توبہ کا زمانہ نہیں۔ پیری آنے دو۔ یا شباب میں توبہ تو مضحکہ خیز ہے۔ پیری آنے اور پیرلے تو توبہ کر لیں گے۔ کیونکہ توبہ تو وہی جو پیر کے سامنے ہو اور پیر کر کے اسی توبہ ٹوٹنے میں لوگ البتہ ملامت کرتے ہیں اور شباب میں توبہ کریں تو راجیکر کے جنگل میں کیوں نہ جا کے بیٹھیں۔ یا یہ سمجھو کہ مرتے وقت کی توبہ تو نہیں نہیں گئی۔ بس مرتے وقت توبہ کر لیں گے اور کھڑے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اس کے برابر ہو جائیں گے جو تمام عمر تائب رہا مگر (تسوی الحسنة ولا السيئة یعنی وہی برابر نہیں ہو سکتی (حم السجدة ص ۱۷) تو مرتے وقت کا سہارا چھو دو۔ اس وقت اگر توبہ کا ہوش نہ رہے تو کیا کرو گے۔ دوسرے اس وقت استغفار کر سکتے ہو۔ توبہ کا وقت کہاں رہا کہ آئندہ

نہادہ کرتے کا غم باوجود کم کرو۔ اسی لئے خدا نے فرمایا ولیست التوبة للذين یبطلون
السیئات حتی اذا حضروا حد الموت قال انی تبت الانی توبہ قبول نہیں ہو
گیا وہ کرتے رہیں یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آگھڑی ہو تو کہنے
لگے کہ اسپس توبہ کرتا ہوں (فساء علی) فرعون نے مرتے وقت توبہ کی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا
اون وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین تو اس وقت توبہ کرنے کا کفار اور کفرانہا سے اس
پہلے تو ہمیشہ نا فرمائی کرتا رہا۔ اور فساد پھیلاتا رہا دیونسی ہے جو مختلف تانے توبہ کے خدا نے
بیان فرمائے ہیں۔ ان پر غور و فکر کرنے سے توبہ کی تین شکلیں نکلتی ہیں۔

(۱) ایک توبہ تو یہ ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنین لعلکم تفلحون۔ سو منو! تم
سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ (نوسی علی) اس توبہ سے فلاح کی
امید ہے۔ یہ وہ توبہ ہے کہ انسان دل میں نا اہم ہو اور قصہ سمجھ کر کہ ہم چھڑا سنا کریں گے۔
(۲) دوسری توبہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ بوضوح۔ سو منو! اللہ کے
حضور میں خاص دل سے توبہ کرو (تقیمیم علی) اس میں خلوص دل کی قید زیادہ ہے۔

واقعی ظاہر بھی یہ دونوں ہیں اپنی تقسیم کو واضح کر رہی ہیں۔ توبہ کو خیال کرو۔ ایک تو کسی کام کو
پراگاہ سمجھ کر اس کام سے باز رہنا ہے۔ دوسرے اس خلوص سے باز رہنا ہے کہ اس کی
لذت دل میں باقی نہ رہے بلکہ اس کے ارتکاب سے دل دہشت کھائے یہی دو حالتیں
ہوتی ہیں۔ دونوں مقبول ہیں۔ مارج کافر ہے۔ توبہ بصر کی شان میں خدا نے تفسیر فرمائی ہے
نودھر سیعی ابن ایہم وایما انھم یقولون ربنا اتم لنا نودنا قیامت کے دن
اُن کا نور آگے آگے اور دلائل بائیں وڈر رہا ہوگا۔ اور وہ عرض کرے گا کہ اسے خدا ہمارا نور
کمال کرو (التقیمیم علی)

د ۳ تا تیسری توبہ یہ ہے۔ ان استغفر وارکبکم ثم توبوا الیہ یمتکم متاعاً حسناً فی
اجل مسمی ویرث کل ذی فضل فضلہ اپنے پروردگار سے اپنے کسے کی معافی مانگو۔
پھر اس کے حضور میں توبہ کرو تاکہ وہ تم کو احیات بہترین فائدہ اور صاحب فضل کو اس کا
فضل عطا فرمائے جو وہ دلچسپی اس دنیا میں تاحیات وہ بہترین فائدہ دیتا ہے
اور اس دنیا میں جو فضیلتیں توبہ سے اس نے حاصل کیں وہ پوری پوری عطا کرے یمتکم
متاعاً حسناً سے سلوم ہوتا ہے کہ اس میں تاحیات بہترین فائدہ ملے رہتے ہیں تو اسے

توبہ طریقت کھو کہ یہ توبہ ہر موجود حال سے جو بھڑا میر ہے تاب ہو اور آئندہ ترقیات کی طرف
عروج کرنا ہے۔

اس توبہ کو مزید وضاحت کے ساتھ خدا نے اس آیت میں فرمادیا ہے یقوم استغفروا ربکم
ثم توبوا الیہ یوسل السماء علیکم مئارا ویزو کہ قوت الہی قوتکم ولا تاتوا بھرمین
اسے قوم استغفار کر۔ پھر اس کے حضور میں توبہ کرو کہ خدا تم پر مہلک و مہلکوار باتیں رحمت برسلے
اور تیری قوت پر قوت بڑھائے کہ تو پھر گنہگار نہ ہو سکے (مہلک و مہلکوار) اس توبہ کا نتیجہ ہے باتیں
اور ازویاد قوت۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے جانا اسکی عین رحمت
ہے جس سے قوت پر قوت بڑھتی رہے گی اور اس وقت تمہارا یہ مقام ہو گا کہ پھر مجرم نہ ہو
اُس وقت گناہ تم سے اتنا رہا جسے گناہنا تم گناہ سے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ استغفار و توبہ بطریق استغفار سے نہیں ہے اسی طرح انتہا ہے
سُغْفَر میں ہے۔ میری توبہ ہوگی نافرمانیوں، نشہ نشوں اور غلطیوں سے اور راہیاء اور انبیاء
کی توبہ ہوگی۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف حسب مدارج اس سے سمجھو کہ توبہ کی
توبہ و استغفار کے معنی کیا ہیں۔

انابت و معالجہ

انابت رجوع کہہ سکتے ہیں۔ جب گزشتہ نافرمانیوں سے معافی مانگ چکے اور آئندہ نافرمانی
نہ کرنے کا عزم باخبر تم کر چکے یعنی استغفار و توبہ تو اس کے بعد مرشد اور معالج امراض روحانی
کی طرف رجوع کرتا ہے کہ مرشد قرابادین روحانی سے اس کا مرض تشخیص کرے اور معالجہ کرے
قرابادین روحانی قرآن مجید ہے جس کی شان میں خدا نے فرمایا ہے۔ شفاء لهما فی الصدود
مرشد دیکھئے گا کہ مریض میں امراض قلبی ہیں سے کونسا مرض ہے اور امراض نفسی میں سے
کونسا مرض وہ امراض قلبی کا معالجہ کرے کہ قلب کو قلب منیب بنائے گا تاکہ وہ اس فرمان
مور و ہو جاو قلب منیب و دخلو حایہ لم خدا کے حضور میں قلب منیب بنے کہ جو حاضر
ہو گا تو خدا فرمائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ (حق عت) اور امراض نفسی
کوئی مرض پائے گا۔ تو وہ معالجہ کرے نفس کو نفس مر کے بنائے گا تاکہ وہ اس فرمان کا مور و
ہو قل افلح من ذکھا۔ مراد کو ہو پوچھا جس نے توبہ نفس کیا (الشمس) تم نے مرشد کی طرف

علاج رجوع کیا۔ تو مرشد تمہارے مافی اضمیر کا مرجع خدا کی طرف رجوع کر دے گا کہ یہی مرشد
جب قلب و نفس تصفیہ و تزکیہ پا کر خدا کی طرف رجوع ہو گیا تو خدا فرماتا ہے بھلا ہی ایسے
من اناب جس نے رجوع اسے اللہ کیا تو خدا اُسے اپنی طرف رہنمائی کرے گا رجوع کر دینا
مرشد کا کام ہے اور رہنمائی خدا کا کام۔ ہدایت اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے انسانی ہدایت
اسی قدر ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کر دے۔ جب انابت کمال کو پہنچتی تو وہ اس لایق ہوا
اتباع سبیل من اناب الہی۔ اُس کی پیروی کر جس نے میری طرف رجوع کیا (نقیض عدا)
تو اس کی پیروی بھی ہے۔ کہ جس طرح اس کا قلب و نفس ایسا رجوع اسے اللہ ہو گا کہ اُس نے
اپنے ہی کو خدا کے حوالہ کر دیا۔ ایسا ہی تم بھی کرو کہ۔ ان صلواتی و فضلی و عیالی و عیالی للہ
دب العالین میری نماز اور میری عبادتیں اور میری حیات و موت سب اللہ کے لئے ہے۔
(اعراف عدا) تمہارا حال بھی ہو جائے۔

مرشد جب بستر شد میں امراض قلبی پائے گا تو اُس کا معالجہ ذکر و تذکیر اور پاس انفاس سے کرے گا
اور اگر امراض نفسی پائے گا تو اُس کا معالجہ سکرو و مراقبہ اور پاس حواس سے کرے گا۔
اے گو گو خدا کی راہ جسکی شان میں ہے تھرج اللہ سکرة والروح الیہ فی یوم کان مقداد
خمسین الف سنة۔ فرشتہ اور روح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں۔ ایک دن میں جس کی
مقدار پچاس ہزار برس کی راہ ہے (معارج عدا) اُس کے فضل و کرم کے صدقے کہ اُس نے
اتنی بڑی راہ کو دو قدم بنا دیا۔ ایک پاس انفاس دوسرا پاس حواس اور تیسرا قدم منزل مقصود ایک سو
اُس نے فرما دیا انھم یرونہ بعید و نلاحظ قریب ان لوگوں کے نزدیک تو یہ راہ دور ہے مگر
خدا کے نزدیک قریب جس کو اُس نے کر دکھایا۔ سبحن اللہ و بحلہ۔

معالجہ امراض قلبی

مریض روحانی جب رجوع کرے تو امام ربانی یا مرشد ربانی کو لازم ہے کہ اولاً تشخیص مرض کرے کہ
طالب میں امراض قلبی ہیں یا امراض نفسی۔ اگر قلب کی بیماریوں میں سے جو اد پر بیان ہوئیں۔
کوئی بیماری یا بیماریاں ہو تو خدا نے ہادی حقیقی کی طرف رجوع کرے و ما التصبر الیہ من
عند اللہ مدد تو خدا ہی کے پاس سے ہے (ال عمران عدا) تو خدا ہی سے طلب کار
مدد ہو۔ پھر قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو کہ یہی شفاء و لہام فی الصلہ و ہدایہ امراض و ہدایہ

جہانی امراض کے متعلق تم نے ایسا دیکھا ہو گا کہ ایک ہی نسخہ مقوی ارواح اور بہت سے امراض میں مفید ہے۔ صرف مختلف بیماریوں میں اس کا بدرقہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ اسی خدائی اصول پر ہے جو خدا نے امراض روحانی کے معالج کے لئے بتایا ہے۔ خدا کا تعلیم کردہ نسخہ ذکر کا طریقہ یا اسم ذات ہے جو مقوی ارواح اور مضرب قلب اور بہت سی بیماریوں میں مفید ہے جس کا بیان اس کے بعد آئے گا اور ذکر اسمائے صفائی باری تعالیٰ یہ بدرقہ ہے۔ جو ہر بیماری میں بدلتا رہتا ہے۔ ۹۹۹ دو نہ نام اسماء حسی مشہور ہیں۔ ان میں ۹۹۹ نامی نام وہ ہیں جو قرآن مجید میں صریحاً بیان ہوئے ہیں۔ یہ ذکر کے لئے ہیں۔ اسماء نام آیتوں سے تشریح ہیں۔ یہ صفات باری ہیں یعنی یہ تیس مرتبہ کی ہیں۔ اور بارہ اسماء قرآن سے ثابت نہیں حدیث میں تو خدا کے اور بہت سے اسماء صفات ہیں۔ جو اچھے علاوہ ہیں۔ مگر طالب کے ریاضات کے لئے یہی بہت ہیں۔ ذکر کے لئے تو کل طریقہ یا اسم ذات کافی تھا پھر خدا نے یہ اپنے نام کیوں بتائے اور کیوں حکم دیا فاللہ الا سماء الخ یعنی فادعوہا (اسماء حسی) اللہ ہی کے ہیں اس کو انھیں ناموں کے پکارو) یہ اسی لئے کہ یہ اسماء صفائی۔ مرض مریض کو دہانت لے اور مریض صفت خداوندی میں پناہ لے کر کامر ہو۔

مرشد کو چاہیے کہ اولاً ذکر کل طریقہ یا اسم ذات کی تائید کرے۔ جو ذکر کو خفی ہو بقوت طلب ہو۔ بہت ضرر ہو خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ خدا کی عظمت و جلالت کے مہربان سمجھ ساتھ ہو۔ پاس انقباس کی نگہداشت کے ساتھ ہو۔ اور ہر وقت ہوا و فضا میں بیحد پرواز کر رہا ہو۔ اور علیٰ ہذا صیبا کہ ذکر کے بیان میں بیان کیا جائے گا۔ یکل امراض کا علاج ہے مگر اجماع اور اشتراک اس لئے اگر کوئی خاص مرض جو راجح ہو اس کے لئے بدرقہ قوی کی ضرورت ہے۔ مرشد کو چاہیے کہ مرض مریض کو اسمائے حسی کے آگے پیش کرے۔ اور ان اسماء سے جو صفت دافع مرض فطر آئے اور اس سے مریض کی سناہیت و موافقت بھی ہو اور دل حسی بھی اس کو چن لے۔ اور اس کی سوقت ذکر کی ہدایت کرے۔ یہ اشتراک فکر اور مسترشد کو ہدایت کرے کہ کن تجد من دونہ ملتحمہ خدا کے سوا اور کھیں پناہ نہ پاوے۔ (کھف ہے) تو اسی کی صفت میں پناہ ڈھونڈ ہو کہ وہ تم سے ستولی ہو کہ تم کو پناہ میں لے لے مثلاً اگر مسترشد کو فکر رزق مارے ذاتی ہو کہ اس کی طلب و عیادت میں راجع ہو تو اس کو علی الدوام ذکر کل طریقہ یا ذکر اسم ذات کے ساتھ سوقت ذریعہ رزاق کی بھی

تلقین کرنی چاہیے۔ یا جس کو دودھ ہو سپک کی ناکا ہیوں نے چھو کر رکھا ہو۔ اس کو بادہاب کی۔ اگر
 یاس پیدا ہو گئی ہو تو یا قل ہو کی۔ بیمار یاں یا بیمار وار یاں پریشان کر رہی ہوں۔ کہ وہ ہوش نہیں
 درست کر سکتا۔ تو بادہابی کی صحبتیں تباہ کن ہوں تو بیمار جہم کی۔ طرح طرح کے عیوب میں
 گرفتار ہو۔ اور ناپاکیوں میں آلودہ تو یا قل ہو کی جہالت قلب ہو تو یا علیم کی کوری قلب
 ہو تو یا نوذکر غفلت ہو تو یا موہوہ کی ذکر تلقین کرنی چاہیے۔ بدرتہ بدلتے کے یہ سنی ہیں۔
 مگر ذکر اس طرح ہو کہ اس میں تبدیل حاصل ہو اور فنا و کسوفی اور بہر حال نہایت قرآنی سے پرہیز لازم
 ہے۔ ورنہ بد پرہیزی علاج کو کارگر نہ ہونے لگے گی۔

ارو بن کر اللہ تعالیٰ القلوب آگاہ ہو کہ خدا کے ذکر ہی سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ذکر
 بیماری کو دور کر کے اطمینان بخشتے گا۔ اور ایمان کامل چم کو مطمئن کر دے گا کہ ہمارا کام اس دنیا میں
 قرآن نفس انسانی اور حقوق و دینیات روحانی کی ادائیگی کے سماجیہ اخلاق کے زیر سرخی
 بیان ہوا زیادہ نہیں ہے۔ ہم اک خدا فی شہین ہیں کہ ہمارا کام سلسلہ اسباب کا جوڑنا اور فرائض
 کا انجام دینا ہے۔ اور پس۔ بانی ہوتا جو کچھ ہے وہ سب انشاء الہیہ ہیں۔

اے لوگو۔ اس سماج کا ماحی ہونا تو بدہیات میں داخل ہے ایسے حتیٰ حاجت کی تعلیم خدا ہی نے
 فرمائی اور فاللہ الا ساء الحسنة فادعوا بھا فرما کر دیا کو کوزہ میں بند کر دیا۔ ذکر تو دلوں سے
 خدا کو پکارنا ہی ہے۔ اس لئے فساد عیوبیہ کے یہ معنی نہیں کہ دیسے پکارا جیسے تم ایک دوسرے
 پکارتے ہو۔ بلکہ یہ صریح ذکر اسما حسنہ کی تعلیم ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ چاہے کوئی بھی ذکر کو بہر قلب میں لکھا ہو یا پڑھے۔ وہ کلہر علیہ ہی کو۔
 اور قلب کے ذکر کی آواز جو بہت زور کی بھی تھ کو نہائے دے گی۔ تو وہ اہم ذات ہی کی
 اس کی وجہ سائنس دانوں سے دریافت کرنی چاہیے جو قیاسات کے بلوں پر اوڑنا خوب
 جانتے ہیں۔ مگر وہ دوسرے سے انکاری کر دیں گے۔

غرض ذکر امراض قلبی کا علاج ہے۔ اور فکر امراض نفسی کا۔
 جب امراض طحال و جگر دونوں ہوں تو کسی ایک کی غفلت مابڑاٹنے کو کافی ہے۔ اس لئے
 علاج امراض قلبی کے ساتھ۔ امراض نفسی سے بھی غفلت نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ ابتداء ذکر کے
 ساتھ فکر فی الانفس یعنی مراقبہ کی بھی ہدایت ضرور ہے اور امراض نفسی کے علاج کی بھی۔ جو
 علاج امراض نفسی میں بیان ہو گا۔

علاج کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ معالجہ فائدہ کر رہا ہے یا نہیں۔ اور صحت آرہی ہے
 یا نہیں یعنی گردش اور روشنی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ اور قلب محبت قدس سے منور
 ہو رہا ہے یا نہیں۔ کیونکہ یہی پاک محبت ہے جو خدا تک رسا ہوئی ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ محبت
 وہی چیز ہے کہ سب سے حاصل نہیں ہونے کی ہر چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہی ہے
 اور عالم اسباب کے اعتبار سے کبھی۔ اس کو تو تجربہ بھی دیکھ سکتے ہو مثلاً کسی سے اکثر
 جھوٹوں کی محبت کا دعویٰ کیا کہ وہ تو تھوڑے دنوں میں تم اپنے دل میں اس کی محبت
 محسوس بھی کرنے لگو گئے۔ دیکھو خدا نے بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یجعل
 لہم اللہ وجہاً و دادہ جہان لائے اور عمل صالح کئے تو خدا انھیں عنقریب مودت و محبت
 عنایت فرمائے گا (عہدیم ۷۷)۔ ایمان و اعمال صالحہ سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت
 کبھی بھی ہوتی ہے۔ باطن جب امراض سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو یہی باطنی طلب قوت
 صحت سے توانا ہو کر محبت ہو جاتی ہے اگر مریض قلب و بصحت ہوا۔ اور اس میں گردش و روشنی
 پیدا ہوئی اور اس کے اعمال اعمال صالحہ سے بدلے اور اس کو محبت عنایت ہوئی تو معالجہ کو
 چاہیے کہ محبت کو یہی راہ روی سے روکے اور اسکی سستی کو جو دیت میں لگانے۔
 آجکل مریض کو راہ کی تلقین کو دی جاتی ہے۔ اور معالجہ امراض ہوتا نہیں۔ اس لئے راجحاً
 لوگ کرتے ہیں۔ مگر امراض کے سبب آنکھی راہ کھوٹی رہتی ہے۔ عمر گزر جاتی ہے۔ اور وہیں سے
 وہیں۔ مریض مر جاتا ہے اور الامن اتی اللہ بقلب سلیم کے استثنائیں داخل نہیں ہوتا۔
 اس کے سوا قرآن مجید موجود ہے کلام الہی جس کی ہر آیت کا آخر کلمہ وصل الی المطلوب
 ہے۔ اس میں تکرر و تفسر کو راہیں پاؤ گے۔ مرادیں پاؤ گے۔ زیادہ لکھنے سے تو یاد نہیں رہتا
 اس لئے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

ذکر

صوفیہ فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے اور بہت جگہ فرمایا ہے فا ذکر اللہ خدا ذکر کیا کرو۔
 امر کا صیغہ ہے تسلیم و وجوب اس لئے ہر شخص پر ذکر کرنا فرض ہے۔ اس پر اہل حدیث متراض
 ہوتے ہیں کہ فا ذکر اللہ کے معنی ہیں خدا کو یاد کرو۔ تو نماز پڑھتے ہی ہو۔ خدا کا تذکرہ کرتے ہی
 وعظ و نصیحت کرتے ہو۔ حدیث پڑھتے پڑھتے ہی ہو۔ بس ہوا۔ اس سے وہ ذکر تو ہر گز ثابت
 نہیں ہوا۔ جو صوفیہ کرام کرتے ہیں اور جس کو ذکر اصطلاحاً کہا جاتا ہے۔ اس نے ضرورت ہوئی کہ

میں ذکر کی نسبت قرآن مجید سے بیان کروں گا اس مختصر خانہ شلوک پیدا کرنے سے
طالعین کی راہ ماری نہ پڑے اور اہل حدیث کو بھی اگر ان کا قرآن مجید پر بیان ہے ذکر
کرتے ہی بنے۔

خدا نے فرمایا اقراء باسم ربك الذی خلق اپنے خدا کا نام پڑا کرو جس نے تمہیں پیدا
کیا اعلیٰ اس کے صریح ذکر لسانی کی تعریف ہے۔ اول تعلیم ذکر لسانی ہی کی ہے خدا نے
اقل اور اسم ربك فرمایا یعنی اس کے نام کو پڑا کرو۔ یہ ذکر لسانی نہیں تو اور کیا ہے نبی زبان
اللہ کی رٹ لگاؤ یہی اللہ کا نام پڑھتے رہنا ہے۔ یہ ذکر کی بسم اللہ ہے اگر دل میں
اس کا نام پڑھتے رہو تو یہ ذکر قلبی ہے۔

خدا نے فرمایا یاد کرو ربك خدا کا ذکر کیا کرو۔ (اعراف ۷۴) اور یہ بھی فرمایا یاد کرو اسم ربك خدا کے
نام کا ذکر کیا کرو اور متصل علیٰ دونوں آیتوں کے دوہنی ہیں۔ ایک میں خدا کے یاد کرنے کو کہا
اور دوسری میں اس کے نام کو یاد کرنے کو کہا گیا۔ دونوں دو حکم ہیں۔ دونوں کی تعمیل فرض
پہلا حکم تو یہ کہ اس کو یاد کرو اب جیسے یاد کرو اور بطرح وہ تمہیں یاد آئے۔ یہ بہت عام ہے۔
تلاوت قرآن سے ہو۔ نماز سے ہو۔ مرد و عورت کو ذکر و تسبیح سے ہو۔ تذکرہ سے ہو۔ جیسے ہو وہ
نہیں اختیار ہے اس میں ہم مجاز کئے گئے۔ اور دوسرا حکم ہے کہ اس کے نام کو یاد کیا کرو
اس کے نام کو یاد کرنا ذکر مصطلک کے سوا اور کچھ تسبیح نہیں کرتا یہ تو صاف واضح ہو گیا کہ ہم کو اس کے
نام کا ذکر کرنا ضرور ہے تو اس کے نام کا ذکر ہم کس طرح کریں تو خدا فرماتا ہے چھدی الیہ
من اغابہ الذی امنو و تطہن قلوبہم بذكر الله الذی لا یغیب عن قلوبہ القلوب۔
وہ ہدایت کرتا ہے اپنی ذات کی طرف اس کو جو اذہر رجوع ہوا۔ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور
ان کے قلوب ذکر خدا سے آرام پاتے ہیں یسین رکھو کہ ذکر اللہ ہی سے قلوب آرام
پاتے ہیں (دعہ علیہ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کو تعلیق قلب سے ہے اس لئے
جہاں پر ذکر کا لفظ آئے۔ اور وہ صریح اور مفہوم پیدا نہ کرے۔ وہاں سمجھنا چاہیے کہ خدا ذکر قلبی
ہی کو فرما رہا ہے یعنی ذکر اسم ذات قلب سے کرنا چاہیے۔

اس کے سوا ذکر قلبی خدا کے نام کا ذکر ہے اور خدا کو یاد کرنا بھی ہے۔ اس لئے یہ دونوں آیتوں
کی تعمیل ہے پھر اس کے کسی کو انحراف کی کیا وجہ ہے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے
ذکر سے اعراض کرتا ہے اور من اعراض عن ذکر ہی کی تہدید میں داخل ہوتا ہے بنی جبریت

خدا کی راہ نہیں مل سکتی۔ کیونکہ اضطراب سے ذکر و فکر سب کا ہی دوروازہ بند ہو جاتا ہے اور جمعیۃً ذکر قلبی سے ہی حاصل ہوتی ہے اسی لئے خدائی راہ کے رہبر و چاہے انکی روشنی انہی یا سید ہی ہیں۔
یعنی کسی مذہب کے طالب خدا کو نہ۔ جوگی ہوں یا ربان یا مسلمانوں میں صوفیہ کا کوئی فرقہ ہو
تمام ذکر قلبی جاری ہوا۔ جاری ہے اور جاری رہے گا۔

میں نے خدا کے نام کے ذکر کو بیان کیا اور اس کو بھی کہ اس کا تعلق قلب سے ہے یعنی ذکر قلبی
کو بھی بیان کیا تو یہ ذکر قلبی کس طرح یا د کیا جائے تو خدا فرماتا ہے اذکر واللہ کما علمکم اور
اذکر اللہ کما احلکم خدا کو اس طرح یاد کیا کرو جس طرح اس نے تم کو تعلیم کی اور ہدایت کی تو
اب قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے کہ کس طرح اس نے ذکر کی تعلیم و ہدایت کی ہے۔
تو خدا فرماتا ہے فاذکر واللہ کن کو کہ اباء کہ اواشد ذکرا۔ خدا کو اس طرح یاد کیا کرو جس طرح
اپنے باپ کو یاد کرتے ہو۔ خدا کی یاد تو اس سے بھی شدید تر ہونی چاہیے (نقص ۱۵۷)

یہ آیت تدبر کرنے کی ہے۔ دنیا میں باپ خالق مجازی ہے اور مجازی سطر ہی ہے حقیقت
کی یا آئینہ ہے حقیقت کا۔ اسی لئے توبہ پیدائش کے لئے والدین کا ذریعہ اور سلسلہ خدا نے
تعمیم کیا تاکہ دور افتادوں کے لئے یہ مجاز حقیقت کی طرف رہنما ہو۔ تو والدین کو انسان محبت
کے ساتھ یاد کرتا ہے مگر کسی محبت جس میں شان ہوتی ہے عظمت کی رنگ ہو تاکہ اسے تقدیر
جس میں جلوہ ہوتا ہے جمال و جلال کا اور کیفیت ہوتی ہے۔ اُمید و بیم اور خوف ورجا کی۔
تو خدا کے ساتھ ایسی ہی محبت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم ہے۔ بلکہ کامل ترین اس سے بھی
شدید تر۔ کیونکہ حقیقت و مجاز کا فرق ہے۔ خدا کو ایسی ہی محبت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ چاہے
اس کی یاد مصطلح ذکر و تسکیر سے کرو۔ یا تلاوت قرآن۔ یا نمازیں یا جب اور جہلجہ وہ محبت
نہیں جو دوست احباب بہائی ہیں۔ زن و شوہر و عورت و مرث میں ہوتی ہے کیونکہ تخلیق کے
شریک نہیں اور خالق کی محبت کی یہ مجاز صورتیں نہیں ہیں۔ بلکہ شہوت پرستی کے سبب ماں کی
محبت۔ باپ کی محبت دونوں سے جاتی رہی ہے۔ اور زن پرستی۔ نئے و نوں پر قبضہ کر لیا ہے
اس لئے خدا کے ساتھ بھی اسی شان کی محبت ہوتی جاتی ہے جو خلاف شان رہو بیت
ہونے کے سبب خلاف غیرت خداوندی ہونے کے سبب سرسراہار سا ہے۔ رانا۔ چھیلا۔
سنو لیا وغیرہ الفاظ غلط نسبت پیدا کرتے ہیں جس سے جوانی کا جوش اوبال کھاتا ہے
مگر اس میں تقدیر نہیں۔ اور عظمت گہریابی نہیں۔ اس لئے یہ نارسا ہے۔ بنی کے چہرے کے نور

ان باتوں کی صحت کر لو۔
 انسان والدین کو کس عظمت اور پاک محبت سے یاد کرتا ہے۔ بلکہ والدین کی خیر و ک
 ساتھ جو والدین سے منسوب ہوں کس طرح کا ادب کرتا ہے کہ والدین کے پنگ پرت میں سوتا
 والدین کی جگہ نہیں بیٹھتا۔ والدین کا بلبوس نہیں پہن یا کرتا۔ اس طرح خالق حقیقی کے ساتھ
 ادب اور شعائر اللہ کی عظمت ملحوظ رکھنا اور اقتضائے محب ویت بھننا جیسا ہے من عظیم شعا
 اللہ ف انھما من تقوی القلوب ہ جو کوئی شعائر اللہ کی عظمت کرتا ہے تو وہ دلوں کی
 پرستش گاری سے کرتا ہے (حج ۱) جس طرح والدین کے ساتھ ظاہری اور باطنی دونوں
 ادب کرتے ہو کم سے کم ظاہری ادب تو فرود گذاشت نہیں کرتے جو والدین کا ادب نہیں کرتا
 وہ خلق اللہ میں سمجھا جاتا ہے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تر خالق حقیقی کا ادب ملحوظ
 رکھو۔ ظاہری اور باطنی دونوں یہی شریعت اور طریقت دونوں کی نگہداشت کے ساتھ ورنہ
 کم سے کم ظاہری ادب سے تونہ جو کہ روسیاء نہ سمجھے جاؤ۔ اس لئے ناز و زہ آگظاہری
 ہی ادب کے ساتھ ہو سکے تو اس سے توفیق نہیں جو ظاہری ادب والدین کے ساتھ
 برتے ہو۔ مگر یاد رکھو کہ جسم بے روح مردہ ہے۔ عبادت بے اخلاص و حضور قلب۔ عظیم
 ظاہر و باطن کے حضور میں کوئی ہستی نہیں رہتی۔ مگر ظاہر میں سے تمہارا چمکا رہا ہو جائیگا۔
 عرض ایسی ہی محبت کے ساتھ خدا کا ذکر کیا کرو۔ اُس نے فرمایا قل انکم تنکونون
 امم (یہ فصلی) بل قوم ثورون الحیوات الدنیاء والاخوات خیر و ابقی ہ انھن ہی
 الصفح الاولی و صفح ابواہیم و موسی ہ بے شک وہ مراد کو پہونچا جس نے تزکیہ کیا
 خدا کے نام کا ذکر کیا اور ناز پڑی بلکہ تم مقدم رکھتے ہو حیات دنیاوی کو حالانکہ آخرت میں بہتر اور
 پائدار ہے۔ یہی بات تو اگلے صفحوں میں تھی۔ یعنی صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ میرا ہی (اعلیٰ) اگر ذکر
 خدا کو یاد کرنے کے معنی لئے جائیں۔ تو احم کا لفظ بیکار ہو جاگاہے۔ اس لئے نام کو یاد کر کے
 سنی مصطلح ذکر ہی کے ہیں۔ اس کے سوا تزکیہ اگر تعلق ذکر مصطلح سے ہی ہے۔ اس کے یہ بھی
 واضح ہوتا ہے کہ قوم ذکر مصطلح سے واقف تھی اس لئے مصطلح ذکر کو تانے کی ضرورت بھی
 نہ تھی۔ کیونکہ خدا نے فرما دیا کہ جس نے تزکیہ کیا وہ باہر آد ہو یعنی جس نے ذکر اسم ذات کیا اور
 ناز پڑی اور اس کا روبرو دنیاوی پر مقدم کیا اور آخرت کو بہتر اور پائی سمجھا۔ یہ کوئی نئی عبادت
 نہیں کی گئی یہی عبادت حضرت ابراہیم کے صحیفہ میں اور توریت میں اور کل اگلے صفحوں میں بھی

اسی لئے کل دینوں میں مصلوٰۃ ذکر کا وجود پایا جاتا ہے گرجہ کو ذکر وہ غیر اللہ کے لئے ہو گیا۔
 فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ افسوس ہے جن کے قلوب
 تو اللہ کی طرف سے سخت ہیں کہ وہ مرض سخت دلی کے سبب ذکر نہیں کرتے (تو یہ صریح
 لکھا ہی میں ہیں) (ذمہ مسئلہ) کیا اس سے صاف نہیں واضح ہوتا کہ ذکر کو تعلق ہے قلب کے
 جس کا قلب سخت ہوتا ہے وہ ذکر نہیں کرتا۔ ورنہ یاد کی طرف سے قساوت قلبی کے یا سنی
 کون کا فر ہے کہ باہر کفر و شرک بھی کم سے کم تذکرہ کے وقت مصیبت کے وقت
 اس کو خدا نہ یاد نہ پڑ جاتا ہو۔

فَاَلْحَكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ اسلموا و اشیر بالمجتہدین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
 لوگو! تم سب کا خدا خدائے واحد ہے تو اپنے کو اسی کو حوالہ کرو۔ اور عاجزی کرنے والوں کو
 بشارت دو عاجزی کرنے والے وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ (یعنی جب وہ ذکر
 کرتے ہیں) تو انکے قلوب ڈر جاتے ہیں (جہ ۷) اگر ذکر مصلوٰۃ کو خدا نے نہیں فرمایا ہوتا
 تو وہ جلو افراتا۔ نبی خدا کے نام سے وہ دل مارتے یا ڈر جاتے ہیں اور جب وجہ قلب بھیج
 فرمایا تو اس کے مسنی بھی ہیں کہ وہ ذکر جس کو تعلق قلب سے ہے۔ ذکر کر کے دیکھ لو کہ اس
 آیت کی وضاحت یوں ہوتی ہے یا ذکر مصلوٰۃ سے ہوتی ہے اگر وہ باقاعدہ کیا جائے۔
 خدا نے اس کو اور بھی صاف کر دیا (لو قطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا اور نہ کہا مانجو
 اس کا جس کے قلب کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا (کھف ۷۷) (ذاکر ہوتا ہے قلب۔ اور
 غافل ہوتا ہے۔ یغفلت قلب کی سخت بیماریوں میں سے ہے تو قلب کو یاد سے غافل
 کرنے کے کیا معنی ہوں گے) آدمی یاد سے غافل ہوتا ہے خیال اور دہیان یاد نہیں
 کرتا۔ وہ غافل ہے اور قلب غافل ہوتا ہے ذکر قلبی سے۔ توحید میں انحضرت کی مشین گوئی ہے
 اس میں آپ کا نام احمد تک موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں نے اس کا ترجمہ کر دیا
 حمد کیا گیا۔ اور معر فہ کو کلمہ بنا دیا۔ اسی طرح جس کا جی چاہے ہر کلمہ کلمہ کا ترجمہ یاد کرنا کر دے
 تو وہ آپ گھانا اٹھائے گا کہ وہ ہر وقت قیامت و قعود اعلیٰ جنہم خدا کی یاد کا دعویٰ
 تو کرے گا۔ مگر وہ عن اللہ منہ بولاد عوبے ہوگا۔

العیان للذین امنوا ان تخشع قلوبہم لذكر اللہ وما نزل من الحق کیا مومنوں کیلئے
 وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت انکے دل گدگد

رحل میں ۱۰ اینی ذکر کے وقت دل کو گماز ہونا چاہیے۔
 واذکر اسم ربك وتقبل لیسہ تبتیلہ اس کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اور اس کے ساتھ جٹ جاؤ
 جو جٹنے کا حق ہے (موسل ۱۰) یہ مصطلح ذکر کا حکم ہے اور تبتیل حقیقت ذکر ہے۔ مذکور میں
 فنا ہو جانا۔ وہ ذکر نہیں کہ تبتیل کے بدل کی طرح معمولاً بے خبری سے چکر لگاتے رہو کہ چلے بھی۔
 اور نہ بھی چلے۔ جہاں تھے وہیں کے وہیں ایسا ذکر کیا کہ مذکور کی طرف دل جہان تک
 نہیں۔ ایسا ذکر کیا کہ مذکور کو دل بیکار سے تک نہیں۔ ذکر تو وہ کہ ہر دفعہ دل بیکار آئے کہ
 اے مقصود تو کہاں ہے۔ اے محبوب تو کدھر ہے یہاں تک کہ مذکور میں فنا اور تبتیل حاصل
 ہو۔ یہ ذکر مقصود تک رسا ہو گا۔ ذکر ہی فکر کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہی غفلت سے بے پناہ
 دشمن فریب کرنا ہے۔ یہی وہ پہرہ دار ہے کہ جب یہ پہرہ پر ہوتا ہے تو رات دن ہمارے
 سوتے جاتے ٹھٹھا رہتا اور کسی چور اور ڈاکو کو راہ نہیں دیتا ہے۔ یہی ذکر طلب خالص ہو کر
 سوت ہو کر محبت ہو کر جلجت ہو کر محبوب میں فانی اور عبودیت ہو کر محبوب کے ساتھ باقی
 ہو جاتا ہے اللہ اللہ تو کیا ہے اور تیرا ذکر کیا۔ قربان تیرے اور صدقے تیرے نام کے یہی
 تبتیل حقیقت ذکر اور فنا ہے۔ فنا کے معنی معدوم ہونے کے نہیں بلکہ تمام ترک ہو نیکیں ہیں۔
 کو گماز ذکر کی ایسی نعمت۔ سائنس کی غافلانہ آمد و شد اور ضرب کی بے تباہی پھول کی چھڑیوں سے
 نہیں حاصل ہونے کی اس میں کوشش و رکاوٹ ہے کہ ہوا در صبح ہو اور بہت ہو نہ یا ایسا
 الذین امنوا اذکم واللہ ذکرکم لکنوا وسجود بکوة واصیلوا سوئو! اللہ کا بہت
 زیادہ ذکر کیا کرو۔ اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ صبح و شام (احزاب ۱۰) یہ تو منافقوں کی
 شان ہے کہ وہ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ لایذکرہن اللہ الا قلیلاً۔
 (نساء ۱۰) خدا نے بہت ذکر کرنے کو کہا اور تسبیح کو بھی اور صبح و شام۔ تو جس طرح بھی
 تسبیح کرو اور طرح اس کا ذکر کرو۔ مگر اس کی تسبیح سبحان اللہ سے کرو۔ تو اس کا ذکر بھی
 اللہ اللہ سے کرو اور کم سے کم صبح و شام تو کر لیا کرو۔ دوسری جگہ خدا نے دوام ذکر کی
 آیتیں دی ہیں۔ وہ بیان کی جائیں گی۔
 اور کسی آیت میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ صبح و شام کس ذکر کے ناموں میں تو خدا نے فرمایا
 واذکر اسم ربك بکوة واصیلوا خدا کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو۔ (الذہر ۱۰) اے
 اسلام کے فرقہ! ایسا نہیں کہ صوفیوں سے اختلاف کے پیچھے ان آیات کی تفسیر کے بجائے

ان آیتوں کے مافران بن کر بارگاہ خداوندی کے مرد و دیوانہ و ذکر کی بقدری کر دو۔
ذکر تو خدا کی یاد ہی ہے تو یاد رکھو۔ لہٰذا کہ اللہ اکبر خدا کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اس سے
غفلت بخرو تم سے کم صبح و شام تو کریا کرو۔

ادعوادیکم تضرعاً وخیفۃ خدا کو بہ تضرع پکارو اور استمداد اعراف (۷) ذکر کیا ہے
خدا کو پکارنا ہی ہے وہ تو دل کی آواز کو سنتا ہی ہے۔ پھر اسے زور سے کیوں پکارو۔
خدا نے اس کو خود ہی واضح بھی کر دیا۔ وا ذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخیفۃ وودن
الحجۃ من القول بالعدو والاصال ولا تأن من الغفلیین۔ خدا کو اپنے نفس میں
یاد کیا کرو بہ تضرع اور بہ خفا۔ زور سے نہیں۔ پکار کے نہیں۔ کم سے کم صبح و شام تو یاد کر لیا کرو۔
کہ غافل میں نہ ہو۔ (اعراف ۲۴) یہ میں کیونکر بتاؤں کہ ذکر کی ترقی پا کر ذکر نفسی ہو جاتا
ہے کہ ذکر کا نفس اور اس کا سارا وجود ذکر ہو جاتا ہے جس کو اس آیت میں خدا نے
فرمایا۔ میں اسے کیونکر بتاؤں جس نے بیٹھا چکھا نہ وہ اسے بیٹھا س کیونکر بتا سکتے ہو۔
جب تک چکھاؤ نہیں۔ سارے کیفیات کا یہی حال ہے خدا نے وا ذکر ربک فی نفسک
فرمایا تم اس ترجمہ سے تسکین کر لیتے ہو کہ خدا کو جی میں یاد کرو تو خیفہ ہیکار ہو جاتا ہے فی نفسک
بھی اور حنیفہ بھی کیا معنی تو وہ حقیقت خدا کو ذکر نفسی کو فرما رہا ہے جس کا کچھ بیت سلطان ذکر
میں آئے گا۔

تتجانی جنوبکم عن المضاجع یدعون دبح خوف وطمعاً۔ یوشین کے پہلو بستر سے
آشنا نہیں ہوتے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کو پکارتے رہتے ہیں (السجدہ ۷) یعنی
خدا کا ذکر خوف ورجا کے ساتھ کرنا چاہیے یدعون کا لفظ ہے کوئی کسی کو پکارتا ہے
تو نام ہی ہے کہ اس لئے یہ بالعموم یاد کی نسبت نہیں بلکہ ذکر کی نسبت ہدایت ہے۔
لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ مال اور اولاد خدا کا ذکر بھلا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔
والمنفقون علی کار وبار میں یا اولاد کے متعلق کاموں میں یعنی سارے کاموں میں ذکر
جاری رہے۔ دل بیا دوست پکارا یا نہ کہ مال و اولاد کی شغولی نہیں خدا کا ذکر بھلا دے
اور تم ہلاکت میں پڑو یعنی ذکر سے غفلت موجب ہلاکت ہے۔ اسی طرح ذکر میں بھی غفلت
ہونی چاہیے کہ ذکر ہو بھی تو غافلانہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام
کو خدا نے فرمایا (تیسافنی ذکر ہی میرے ذکر میں غفلت نہ کرنا) (طہ ۷) غافلانہ ذکر ذکر نہیں ہے

وہ دم و رواج کے مطابق خدا کے شکر کرنے کا عمل ہے یا گنتی پوری کرنے کی تاثیر مطلوب ہوتی ہے۔ اور یہ طلب کی بے راہ روی ہے۔ طالب تاثیرات و مقامات طالب خدا نہیں تا طلب میں اخلاص لازم ہے۔

اولا الباب کو خدا نے فرمایا ہے الذین یدعون اللہ قیاضا و تقوۃ و علیٰ جنہم یتکون فی خلق السموات والارض عتقند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے بیٹھے (یعنی ہر وقت) خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور نظام آسمان و زمین میں فکر کرتے رہتے ہیں (حال عملان ہن) اس آیت میں خدا نے صاف ذکر و فکر کی ہدایت فرمائی ہے۔ ہر وقت ذکر و مصلوحتی کرنے کے معنی نہیں بلکہ بالمعوم ہر وقت یاد کرنے کے معنی۔ اور بالمعوم تو وہ فکر میں آجائے گا جس کی ہدایت الگ ہے موجود ہی ہے اور فکر کو الگ کر دو تو ایسی یاد ناممکن۔ اس لئے بالضروریہ ذکر مصلوحتی و ذکر قلبی کی ہدایت ہے۔ اور غایت ذکر و فکر ہی ہے غرض کھڑے بیٹھے بیٹھے ہر وقت ذکر کرنا ہدایت پالی ہے صرف ترجمہ کر دینے اور اختلافات مفسرین کو پڑھ دینے سے کام نہ چلے گا۔ عمل درکار ہے عمل تو کبھی تم نے اس ہدایت ربانی پر غور کیا ہے اس پر چلنے کی کوشش اگر کی ہے تو بتاؤ تو سہی کہ تم کس طرح اس پر کامیاب ہوئے۔ تم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہو۔ کیونکہ تم یا تو ترجمہ ہی کر دینے کا عمل سمجھتے ہو اس لئے ذکر و فکر کرنے سے کیا کام۔ یا چونکہ فرقہ صوفیہ ان ہدایات پر عمل کرنے کے پیچھے جان وئے ہوئے ہے تو مقصد تم کو کس طرح انکی شاہدیت کی اجازت دے۔ یا تم ایسے ذکر و فکر کو محال سمجھتے ہو کہ کاروبار بھی اور ذکر بھی۔ تم اس پر ایمان لایہ نہیں سکتے رجال کا تلخیصہ تجدید و لا بیع عن ذکر اللہ خدا کے بندے ایسے ہیں کہ انھیں ذکر خدا سے تجارت ماننے سے منع (النود ۵)

ذکر کا لگاؤ سانس کے ساتھ کیوں دیا گیا۔ اس کو پاس انفاس کی سرنخی میں بیان کروں گا۔ پہلا برائش ہی کہہ دینا کافی ہو گا کہ میں نے اور پرہان کیا ہے کہ یہ ذکر قلبی سفر و حضر ازلہ ہے۔ صحف ابوبکر اور صحف موسیٰ علیہ السلام سب میں یہ حکم تھا چونکہ یہ حکم ازلہ ہے۔ اس لئے حکم دیا گیا کہ خدا کے نام کا ذکر کیا کرو تو تم ذکر کے اصطلاح سے واقف نہ ہوئی اور ساری سارے مذہب میں یہ پایا بھی جاتا ہے۔

ذکر کیونکر کیا جائے۔ خدا نے کس طرح ہماری ہدایت فرمائی ہے وہ میں نے کسی قدر بیان کر دیا۔ مختصر یہ کہ ابتدا اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ زبان سے ہو یا دل میں یہ بھی بیان کیا کہ ذکر کو تعلق

قلب سے ہے۔ تو اللہ کے نام کا ذکر اسم ذات قلب سے کیا کرو یہی ترقی پاکیزہ ہے
 ہو جائے گا جس کو سلطان الٰہی کہا جاتا ہے۔ یہ ذکر محبت کے ساتھ ہو اس کی عظمت
 و جلالت کے خیال کے ساتھ ہو۔ اس کی تشریح و تفہیم کے وہ بیان کے ساتھ ہو
 ادب ظاہری اور باطنی کے ساتھ ہو خشوع و خضوع کے ساتھ ہو تہلیل کے ساتھ یعنی ہرگز
 میں فنا ہو کر ہو کثرت کے ساتھ ہو۔ کثر بیٹھے بیٹھے ہر وقت ہو۔ بتضرع و رجاء ہو
 بخوف و رجاء ہو۔ کم سے کم صبح و شام ضرور ہو۔ ورنہ ہر وقت ہو غفلت کے ساتھ نہ ہو۔
 ذکر میں اور کوئی دوسرہ یا خیال نہ آئے کہ موجب ہلاکت ہو۔ تہلیل اسم ربک ذی الجلال
 و الاکرام۔ توجہ طرح ذکر اسم ذات ہے ذکر کل طبیعت بھی ہے۔

ذکر کل طبیعت

اللہ تو کفیف ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طبیعتہ کثیرۃ طبیعتہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء
 تو فی اکملہا کل چین ماذن و بھاد و یضرب الکا مثال للناس بعلوہ و یتلکرون
 کیا تم نے خیال نہیں کیا کہ اللہ نے کل طبیعت کی کیسی مثال دی کہ کل طبیعت اک پاک و نعت
 کے مانند ہے۔ اسکی جڑ مضبوط ہے اور اسکی شاخ آسمان میں ہے۔ حکم خداوندی سے ہر وقت
 و پھل لاتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لئے مثال بیان فرماتا ہے کہ لوگ سیکھیں سمجھیں دیا
 ذکر کیا کریں (اواہیم)

کل طبیعت کے ہی ذکر کو خدا نے بیان فرمایا ہے۔ اسی کی جڑ دل میں ہے۔ یہی مضبوطی جس کو
 کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ بادشاہ وقت بھی نہیں کیونکہ کسی کی دستری دہاں تک ہو ہی نہیں سکتی۔
 جب اس کی صفت بلفظ ثابت بیان کی گئی ہے اور اسکی شاخیں آسمان میں ہیں تو پس کی
 صفت ہو سکتی ہے۔ بجز ذکر کے جس کا ذکر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ ہر وقت وہ پھل لاتا ہے
 یہ کوئی نادر نعت ہو سکتا ہے بجز ذکر پاس انفاس کے مثلاً خداوند عالم نے ذکر کل طبیعت اور اسکی
 پاس انفاس کو صریح اور صاف بیان فرمایا ہے۔ یہ پاس انفاس کی ادنیٰ لذت ہر وقت کا
 پھل لانا ہے ورنہ دنیا میں کوئی و رخت پتاؤ جو ہر وقت پھل لاتا ہو اور ان صفات سے متصف ہو
 خدا نے خود بھی فرمادیا کہ ہم نے کل طبیعت کو مثلاً کیوں بیان کیا تاہو کہ سیکھیں سمجھیں اور
 ذکر کیا کریں۔

طیب کا ترجمہ بھی بات کر دیا ویسی ہی ہے جیسے صلوٰۃ و زکوٰۃ سب کا ترجمہ کر دیا
صلوٰۃ کے معنی روز اور زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا تو چلو صلوٰۃ و زکوٰۃ سب سے چھٹی ہو
حالانکہ صلوٰۃ و زکوٰۃ کی طرح طیب کی اصطلاح بھی تو لگا اور تو اترا ثابت ہے کہ کوئی جیسے
ہیں۔ اسی کے کہنے اور اسی پر یقین کرنے سے لوگ مسلمان ہوتے آئے اور مسلمان ہوتے
ہیں۔ اگر ایسا نہ سمجھا جائے تو ایسے بہتہ پریشان کلمہ کی سہ قرآن مجید میں شے لگی۔
علاوہ اس عمل متواتر کی سند کے کہ طیب ایمان کے لئے پیش کیا جاتا تھا اس اصطلاح کو
مجھے دکھانا ہے کہ طیب کا مفہوم لا الہ الا اللہ تھا ہی و رہے ہی۔

تفسیر کی یہ جگہ مصر جلد پنجم سورہ ابراہیم کی تفسیر صفحہ ۲۴۹ میں لکھا ہے جہاں اس آیت کی
تفسیر بیان کی ہے قال ابن عباس الکلمۃ الطیبۃ یعنی قول لا الہ الا اللہ۔
اسی کو یوں بھی دیکھو کہ اس کے بعد دوسری آیت میں کلمہ خبیثہ کا بیان ہے مثل کلمۃ خبیثۃ
کثیرۃ خبیثۃ اجتنبت من فوقی اودھن ما لہما من قولہ و مثال کلمہ خبیثہ کی یہ ہے کہ
وہ دخت خبیث کے نام سے ہے جو پتھر پر ہے کہ اس کو قرآن میں یہ کلمہ کفر ہے۔ اور اس کے
مقابل میں وہ کلمہ ایمان۔

ان دونوں آیتوں کے بعد خدا فرماتا ہے یتبینتہ اللہ الذین استوا بالقول الثابت
فی الحیوۃ الدنیاء فی الزحۃ و ایمان والوں دنیا و دین دونوں میں ثابت رکھنے والوں
قول ثابت وہی ہے جس کو اوپر کی آیت میں خبیث نے فرمایا۔ اسی کا ثابت و فرما فی لسان
یعنی کلمہ طیبہ خدا سے ہے اور اگر خبیثہ تو کلمہ طیبہ جاری رکھیں گے تو دنیا و دین دونوں میں
وہ بچنے والے رہیں گے۔

دوسری آیت خدا نے فرمائی الیہ و صعد الکلم الطیب و العمل الصالح یہ وہ کلمہ طیبہ خدا کی
طرف عروج کرتا ہے اور عمل صالح اس سے بلند کرتا ہے (طالع علی) افعال فی علو و القرائن
للسیوطی جلد اول جہاں صفحہ ۱۹ ایمان معانی لغات القرآن میں لکھا ہے۔ الکلم الطیب
ذکر اللہ و العمل الصالح اداء القرائن یعنی اگر اللہ کا کلمہ ہے اور عمل صالح ہے۔ اس لئے
کلمہ طیب سے ذکر اللہ عز و جل سے جس کے لئے ذکر کلمہ طیبہ لکھا جاتا ہے۔ اور عمل صالح سے عز و
جل کا کلمہ مراد لینا بھی قرآن کی تفسیر کو متنبہ کرنا ہے۔ جس صالح شے کے معنی عمل یا قرآن کے
ہیں۔ احکام و ہدایا سب غیر من کلمہ طیبہ کے فوائد عمل صالح ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔

تفسیر کبیر جلد ہفتم مطبوعہ مصر صفحہ ۱۰۰ کلم الطیب کو گھاس ہے۔ لا الہ الا اللہ اور کی دو تہ
آیتوں بقول ثابت اور کلم الطیب میں الف لام موجود ہے۔ یہی خاصہ علامت تھی
کلم طیبہ کو ہی تیار ہے اور یہ الفاظ ہی معنی کو سامع بھی ہیں۔

سورہ البنا میں خدا نے فرمایا۔ یوم تقوم الروح والملائکۃ صفلاً وکلمون الامم
اذن لہ الرحمن وقال صواباً جس دن روح اور فرشتے قطار باندہ کر کھڑے ہوں گے
کسی کے منہ سے بات تو نکلتے ہی کی نہیں بلکہ جسے خدا جانتا ہے اسے اور میں نے کلم طیبہ
پڑھا ہو۔ قول جواب کے معنی اتفاق میں لا الہ الا اللہ کے لگتے ہیں۔

غرض قول ثابت کلم الطیب اور قول صواب کلم طیبہ والا الہ الا اللہ ہی سب نام ہیں
اور کلم طیبہ کے ذکر کو میں نے اور یہی آیت میں بیان کیا ہے۔ اس شریب ہی ذکر کی
طرت اشارہ کرنے والی آیتیں ہیں۔

از جعل الذین کفروا فی قلوبہم الخبیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکنت علی
رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا حقین فیما وادھلوا کان اللہ
یکمل شی علیہما وجیکہ کافرون نے اپنے دلوں میں خبیث کی شان لی وہ بھی حیات کی
خدا تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی تسکین بھی اور ان کو کلمہ تقویٰ کے کو لازم یعنی
جاری کر دیا کیونکہ وہ اس کے حقدار اور اہل تھے اور اللہ تو ہر شے کا دانے مال ہے۔

والفقرۃ عا، خدا نے اپنی تسکین اُناری اور سکین کی نصبت اس نے فرمایا الا کلم اللہ
تطمین القلوب من کو کہ خدا کے ذکر ہی سے تسکین ملی مثال ہوئی ہے (دعوتِ حق)
اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے قلوب انکو کر دے گئے جس سے ان کو تسکین
ہوئی اور انہو ہم کلمۃ التقویٰ صاف کلم طیبہ کے پاس انقاس کے لازم اور جاری ہو
کو تیار ہے اس نے بھی فرمایا کہ جو شخص وہ اس کے حقدار و اہل تھے اس نے خدا سے

ان کا ذکر جاری کر دیا۔ کر کے وہ جو جس وقت کہنے والا اس سے کہی ہو جائے۔ تو ذکر الہ
لازم ہو جائے جسے حیات کے لئے نفس کی آواز شدہ ہوا چاہے کہ ذکر نہیں ہو گیا اور اگر
م کے ساتھ سے جو ذکر جاری و لازم معنی ہی ہو سکتا ہے۔ اسی نے خدا نے فرمایا کان
اللہ بکل شی علیہما یعنی معنی ہو تو کیا وہ ہر شے کا کلمہ و اہل کلم طیبہ کا ہی نام
کلم تقویٰ ہی ہے جو خدا نے اور کی آیت میں فرمایا ہے کہ کو اسی کلمہ تقویٰ اس سے

سیری اور پرہیز ہے۔ اور یہی کمال تقویٰ ہے یہی صحیح معنی اس آیت کے ہیں جس میں نہاد
کی گئی ہے نہ مرادی منے لئے گئے ہیں۔

واذکر دلائل اذ انسیبت وقل حسبی ان یصل بی ربی لا تقرب من ہذا رشدا اپنے
پروردگار کا ذکر کرتے رہو۔ اس وقت بھی کہ بھولو اور کہہ دو امید ہے کہ خدا ہیں اس سے بھی
قریب تر راہ رشد کی ہدایت کرے و کھٹکے۔ حالت نسیان اور بے صبری میں بھی ذکر
کرتے رہنا اس کی صورت سوائے اسکے ہے نہیں کہ قلب ڈاکر ہو کر ایسا جا رہی ہو جائے کہ اٹھتے
بیٹھتے سوتے جاگتے غفلت اور بھول میں بھی ڈاکر رہے۔ جب ذکر حالت نسیان میں بھی ہو گا
صریح معنی ہو چکا ہے۔ تو تاویل اور توڑ مڑ ڈکیوں کو رو غایت ذکر فکر ہو جاتی ہے اور
یہی فکر رشد کی قریب تر راہ ہے۔ جس کی انیس کی گئی ہے۔ آیت صاف اور واضح ہے
اور بجا مرادی اسے اللہ ہے۔ اس آیت میں ذکر یا اس انفس اور یا اس انفس پر
استقامت کی ہدایت ہے اور یا اس انفس کے لئے یا ذکر اہم ذات ہے یا ذکر کل طبیعت
اور اذکار اسماء حق تو موقت ہیں حسب اقتضائے مرض بدلتے رہیں گے۔

وہذا والی الطیب من القبول و ہذا والی صراط الحمید۔ وہ ہدایت کے
گئے کل طبیعت کی اور انھی صراط اللہ دکھائی گئی (صحیح ع) میں نے آغاز کتاب تصوف قرآنی
میں بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم صراط الحمید یہ سب نام ہیں صراط اللہ یعنی تصوف کے اور
اس کی آیتیں وہاں دی گئی ہیں تو خدا کا مطلب یہ کہ صراط اللہ یعنی تصوف کے رہ کر
کل طبیعت کے ذکر کی ہدایت کی گئی۔ قول طیب کل طبیعت ہے جو وصل الی المطلوب ہے۔

ضرر

خدا فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فانتخذوہ عدوا شیطان تمہارا دشمن تو اس سے
دشمنانہ برتاؤ کرو۔ (فاطر ع) اس برتاؤ کو خدا نے میری راے پر چھوڑا ہم جیسے چاہیں
اس سے مقابلہ کریں اس کو زیر کریں اور صراط اللہ کو بے خطر بنائیں اس کے شیطان سے
ہم مختلف موقع مختلف برتاؤ کرتے ہیں شیطان غلط امیدوں اور ناشدنی ہوسوں کا ہر
بانج دکھا کر غافل کرنے آتا ہے۔ تو ہم اپنے کو مڑا ہوا اور پھر مڑا ہوا۔ اپنے جنازہ کو
اٹھتا ہوا۔ پھر دفن ہوتا ہوا جنازہ کے گرد اپنی اور بیگانوں کو مڑا ہوا پھران کو اپنے

دہندوں میں مصروف الگ سے کھڑے دیکھتے ہیں۔ اور اس ادم اللذات کے آلات حرب سے شیطان کے دھوکے کی ٹٹیوں کو کاٹ کاٹ کر اویسے اور غفلت اور مارا دھوکوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب دشمن دور ہوتا ہے تو توپ اور صندوق سے کام لینا پڑتا ہے اور جب نزدیک ہوتا تو تلوار و سبیلین سے۔ تو شیطان جیسا پوشیدہ دشمن اور اس سے جیسی پوشیدہ جنگ ہے۔ اُس کے لئے ویسے ہی آلات حرب بھی درکار ہیں۔ ورنہ صرف شیطان کو شیطان کہنے اور اسکی شیطنت کو بیان کرنے سے نہ وہ بھاگے گا نہ تم اس کی شیطنت سے بچو گے۔

عبادت و ریاضت کے وقت دشمن بھی جدوجہد کرتا اور طرح میں بیٹھا شین گنہگار بن جاتا ہے۔ تم ذکر کے بلیوں پر اوڑھ کر پہنچو اور اسکی سزا کو در ضرب کے معنی مارنے کے ہیں۔ یہ گویا زمین سے دشمن کے طرح میں بچھکنا ہے کہ وہ اپنے بل چل میں پھنسے اور ہتھارا دھیان بخیر ہو اور اولیاء کتب فی قلوبہم الایمان (مجادلہ ص ۱۷) کلمہ ایمان کے نقش سے نگاہ ہٹنے نہ پائے اور مقصود کی طلب کے لئے جدوجہد نہ پائے تاکہ ایمان کامل اور کامل تر ہو۔ اور طلب کی راہ سے کانٹے دور ہوں۔ یہ مجاہدہ صورت میں مجاہدہ ہے اس ضرب سے مقصود اسقدر ہے کہ وہ ایمان اور ہر اوپر ہو تو مجتمع ہو جائے کہ بغیر اجتماع وہ ایمان کے راہ پانی دشوار ہے جب شیطان بھاگتا جاتا اور وہ ایمان مجتمع ہو جاتا ہے۔ تو ضرب آپ سے آپ پہنچی پکڑ بند ہو جاتی ہے اور فکر کا دروازہ کھل جاتا ہے کوئی شیطان سے دشمنی نہ رکھے۔ یا راہ ہی رکھے تو وہ جائے جہنم میں۔ اس کو نہ خدا طلبی نہ مجاہدہ سے مطلب تو وہ اس آیت کا مخاطب نہ وہ میرا مخاطب۔

اس کے سوا ذکر کے بیان میں ہم نے سورہ اعلیٰ کی آیت دیدی ہے کہ خدا کے نام کا ذکر یعنی ذکر مصطلح ازلی ہے یہی صلیفہ ابراہیم اور حنیفہ موسیٰ علیہم السلام میں تھا اور دیکھتے بھی ہیں کہ یہی مصطلح ذکر جس میں ضرب بھی ہو اور ادیان میں بھی پایا جاتا ہے جو دین ضائع ہو کر بت پرستی تک کو پہنچ گئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر مصطلح اسلام ازلی و ازلی ہے خدا نے وا ذکر اسم ربک وتبطل الیہ تبتیلہ (منہ ص ۱۷) فرمایا قوم اصطلاح سے واقف تھی حکم سن کر حامل ہوئی۔ یہ سوال پیدا ہی نہوا کہ شیخ یا رسول اللہ صا الذکر اسی لئے تیرہ جوہر سے وہی ذکر مختلف طریقوں میں اسباب

جاری ہے۔ دین ان کی وفات قرآن مجید کی بتیاری آیتوں سے شرعاً اکتی
بیرہ کی گئی ہے۔

باس نفاس

احکام ذکر میں بیان کر چکا کہ مفروضہ خداوندی ہے۔ اور یہی کہ کوئی طرح اور کن کن اور
کی نگہداشت کے ساتھ اس کی تعمیل فرض ہے۔ ساتھ اس کے خدا نے فرمایا فاذا قضیت
الصلوة فاذا ذکر ما لله قیاماً وقعوداً وعلیٰ جوبکہ فاذا اطرائتہم فاقیم الصلوات ان
الصلوات کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً یہ جب تم نماز پوری کر چکے۔ تو اللہ کا ذکر کرتے
رہو۔ کھڑے بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر وقت۔ یہ جب تم سطلین ہو تو نماز قائم کرو۔ دے شک نماز
مومنوں پر فرض موقت ہے (النساء ۱۰۳) اگر خدا ذکر ما لله کے معنی ذکر مصطلح کے نہ ہو۔
اور صرف اس کا لغوی ترجمہ کرو یعنی یاد کرنے کے معنی تو یہ بھی ہو گا کیونکہ اقم الصلوة
لذکر ہی نماز تو خود خدا کی یاد کے لئے ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب خدا کو
یاد کر چکے تو یاد کرو ہر وقت اس لئے میری سمجھ میں آتا ہے کہ خدا و فرض کو بیان فرمایا ہے
ایک موقت ہے اور دوسرا ہر وقت موقت تو یہ نماز ہے۔ بعد نماز ایسا دیکھو کہ چلو پوجہ اتر گیا۔
بلکہ اب ہر وقت ذکر کرتے رہنا ہے کہ خدا کسی وقت نہ بھولے۔ یہاں تک کہ ہو وشیان
کی حالت میں بھی جیسا کہ اوپر سورہ کہف کی آیت مذکور دیکھ اذ نسیت میں بیان ہوا
خیر جو کچھ سمجھو تو اس کی تعمیل بھی تو کرو۔ چاہے اس کے معنی ذکر کے بھجوا یاد کرنے کے
ذکر بھی تو یاد ہی کرنے کا ایک آلہ ہی ہے۔ جیسے یاد کرو۔ مگر ہر وقت یاد کرنا تو ضرور ہے صرف
ترجمہ کر دینے یا بھولنے غور سے یہ کیفیت حاصل نہیں ہونے کی بلکہ ہر وقت کی یاد کرنا
ہو۔ تمہارا تو خیال ہو گا کہ یہ محال ہے بغیر کاروبار و دنیاوی چھوڑ دینے کے اور رہا نیست
اختیار کئے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر خدا نے فرمایا دجال لا تملوہم تبارک و تعالیٰ
ذکر اللہ ایسے لوگ ہیں۔ جن کو معاملات و کاروبار ذکر خداوندی بھلا کر نہ رہے۔ وہ جب میں نہیں
ڈالتے۔ یعنی غافل نہیں کر دیتے (افس ۷) تاہم اس میں شک نہیں کہ ہر وقت خدا کو یاد کرنا
ریاض طلب اور وقت طلب ضرور ہے۔ کیونکہ خدا نے بتیاری سے حقوق بھی دے دیا۔ لگا دینے لگا
اپنے لئے اور اوائے حقوق کے لئے کاروبار لازم اور ناگزیر۔ اس پر شیطان ایمان کا دھن

اور نفس گھر کا بہن ایسے حال میں کامیابی شکل نہیں بلکہ شکل تر ہے۔ ان وقتوں کو اگر کوشش سمجھا اور فقہائے ربانی اور امام ربانی نے اس آزار کو پایا تو احکام و فکر کے تعمیل کی عقلانیک راہ نکالی۔ انہی منکر نے اس آزار کو کھولا کہ خدا نے سائنس کی آمد و رفت بیکار نہیں دی۔ بزرگی بے سائنس کے بھی ہو سکتی تھی۔ مگر خدا نے ایسا نظم کیوں کیا کہ سائنس کی اس آمد و رفت سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں۔ یہ تو اس کا فعل ہے کہ ظاہر میں سائنس کی چیز لی ہے کہ کھٹے پیٹھے لیٹے ہر وقت جاری ہے اسی کے مطابق وہ ذکر کی ہدایت اسی طرح کرتا ہے کہ کھٹے پیٹھے لیٹے ہر وقت کرتے رہو کہ وہ لازم ہو جائے اس کے قول و فعل میں لگاؤ۔ یہی ہے اس اگر ذکر کا لگاؤ سائنس سے دید و توجہ طرح سائنس ناگزیر ہے۔ جو کچھ بھی ناگزیر ہو جائے گا جس طرح سائنس ہر حال میں چلتی رہتی ہے۔ ذکر بھی ہر وقت جاری ہو جائے گا۔

اس تفقہ کی صداقت پر اعمال نے شہادت دی اور تجربوں نے مہر کی اس عقلی اور قطعی تفقہ بہتر کوئی راہ دوام و ذکر کی شکل دے سکتی ہے کسی نے نکالی۔ غرض ہے دوام ذکر کے تعمیل حکم سے اگر کوئی اور کسی طریقہ سے ذکر کو اس طرح لازم بنائے تو معنائیقہ نہیں مطلب حصول مقصد سے ہے۔ وہ جیسے حاصل ہو میں اس طریقہ کی بھی حمایت کر دینگا اور اسے بھی ک تفقہ ہی سمجھوں گا۔ باوجودیکہ ناوا ایسا مہتمم با نشان حکم ہے کہ اس میں اختلافات ہوئے اسکے طریقوں میں اختلافات ہوئے بلکہ اختلافات اسے تو کوئی حکم بھی نہ چکا اور باوجودیکہ روحانی طریقوں میں بھی اختلافات ہوئے اور بہتر سے فرتے پیدا ہو ہوئے مگر طریقہ ذکر میں کہ ذکر کا لگاؤ سائنس کے ساتھ ہو کہیں اختلاف نہوا کیونکہ اس سے بہتر کوئی راہ مکمل نہ سکی۔ گویا اس تفقہ نے اسی قطعییت پیدا کر لی ہے کہ عقل کو دوسری راہ جو اس سے بہتر ہو خدا کے حکم ذکر کی تعمیل کی جاتی ہی نہیں۔ جو لوگ اس طریقہ کے منکر ہیں اور ذکر کے معنی ہر جگہ خدا کو یاد کرنے ہی کے لیتے ہیں اور یاد ذکر دیا اور یاد ذکر اسم دیا میں تفرقہ نہیں کرتے کیا وہ بشہادت خداوندی خدا کے حضور میں اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ کہ وہ ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہیں و کفی باللہ شہیداً اگر تم تفقہ کے نام سے گھبراؤ تو یہ ایک بات بھی قابل توجہ ہے کہ رہبانوں میں ہندوؤں میں تمام ذکر پایا جاتا ہے اور اسی سائنس کے لگاؤ کے ساتھ اس سے معلوم ہوتا ہے اس طرح کا ذکر حقیقی اور اسلام کا ذکر ہے جو اڑی ہے میں نے شرفہ اتحق میں قرآن مجید کی تعداد اور صریح آیتوں سے ہر ایک تاویل کے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ازلی مذہب ہے۔ یہی

قوموں میں دین اسلام آیا جس نے صراطِ مستقیم یا صراطِ اللہ کی ہدایت کی مگر مسلمانوں کے سوا سب کے کتاب اللہ ضائع کی تو سب کا اسلام بھگوا گیا۔ تو جس طرح سب کا اسلام بھگا اگر کفر و شرک کی حد کو چھو بچا اسی طرح سب کا ذکر بھی بھگوا اور اس نے بھی کفر و شرک کا رنگ اختیار کیا۔ مگر اب تک اس طریقہ کے ذکر کا وجود ذکر کا تعلق سانس سے ہو ان سب میں رہ گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکم ذکر انہی اور قطعی ہے اور ذکر اصطلاحاً اسی کو کہتے ہیں اس لئے جب خدا نے ذکر فرض کیا تو بھی اصطلاحاً ذکر فرض ہوا۔ اسی لئے قوم نے یہ سوال پیش ہی نہ کیا کہ خدا کے نام کا ہر وقت ذکر کیونکر کیا جائے۔ اسکی تمہیل آسان دیکھی اس لئے اگر قوم جاگتی نہ ہوتی اور اس اصطلاح سے واقف نہ ہوتی تو ضرور اس کا سوال اٹھاتی۔ اس بیان کی وضاحت شریعتہ اقصیٰ میں صلوات کی زیر سرخی دیکھو۔

غرض ذکر کا سانس کے ساتھ قائم ہو جائے کہ وہ سانس کی طرح ناگزیر ہو جائے اور کوئی سانس بے ذکر کے خالی نہ جائے پاس انفاس ہے نبی پاس انفاس اس آیت کی تمہیل ہے۔

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ۝

سلطانِ الذکر

افصح شرح اللہ صدرہ الاسلام فهو علیٰ نور من دہ نول للقاسیة قلوبکم من ذکر اللہ اولک فی ضل مبین ہ اللہ نول احسن الحدیث کتاب امتشایا مشانی تفشیر منه جلود الذین یخشون دیکم ثم تلین جلودهم وقاوبکم الی ذکر اللہ ذالک حدیث اللہ میحدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد کا کیا وہ شخص جس کا خدا نے اسلام کے لئے انشراح صدر کیا ہو کہیں سخت دل کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہ تو خدا کی شہی پر جلتا ہے۔ تو فافس ہے آپر جن کے قلوب یاد خدا سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں یہی لوگ تو صریح گمراہی میں ہیں۔ خدا نے بہتر کلام نازل فرمایا یعنی ایک کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی بھی ہیں اور سمجھانے کے لئے بار بار دہرائی بھی گئی ہیں۔ تو جو لوگ خدا سے بڑے ہیں اس کو سننے سے ان کے جلد کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی جلدیں اور اچھے قلوب نرم ہو کر ذکر ہو جاتے ہیں۔

یہ ہے خدا کی ہدایت۔ اس سے ہدایت کرتا ہے جس کی پابستہ ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے۔

اُس کا کوئی ہادی نہیں (منہ ۳) سارا جسم سنی رواں رواں ڈا کر ہو جائے یہی سلطان الہی کر ہے۔ اس کی دوسری صورت بھی ہے کہ اپنا لٹا را وجود ڈا کر ہو جائے کیفیات کے متعلق تصدیق صحت اور اطمینان قلبی کے لئے قرآن مجید کا یہ اشارہ اور کنایہ ہے چونکہ قرآن مجید کی یہ روش نہیں کہ وہ کیفیات میں الجھائے مطلب میں نقص واقع ہو اس لئے مفید تفصیل اس کی نہیں تو میں بھی مزید تشریح کا حجاز نہیں اس کے معنی نہیں کہ یہ سرمن الاسرار ہے بلکہ کیفیات بیان کی چیز نہیں کیونکہ وہ کماحقہ بیان ہونے ہی کے نہیں مثلاً اس ہے۔ دائرہ ہے۔ انہیں اک قوت ہی کہو گے تو سمجھ میں کیا آیا یہی حال سارے کیفیات کا ہے۔ اُس کیفیت میں پڑو تو اُس کو چانو وہ بیان میں کس طرح آئے۔

اس آیت میں خدا نے انشاء صدر کو فرمایا ہے۔ چونکہ یہ فکر فی الانفس یعنی مراقبہ کی چیز ہے۔ اس لئے میں اسے مراقبہ میں بیان کروں گا اس وقت فہو علی نور من دہ بھی شگفتہ

القائے ذکر

اولئک الذین یعلم اللہ حالی قلوبہم فاعرض عنہم وعظمہم وقل لہم فی نفسہم قولاً بلیغاً یہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جو انکے دلوں میں ہے تو ان سے اعراض کرو۔ اُن کو وعظ و نصیحت کرو اور اُن کے دلوں میں قول بلیغ کہو وہ قول جو دل میں پہونچے (النساء ۷۷) وعظ و نصیحت کے حکم کے بعد دل میں کسی کا کہنا جو پہونچ کر ہے

القائے ذکر کی یہی ہدایت کرتا ہے۔ ورنہ وعظ و نصیحت کافی نہ تھا۔ تاکید قصو ہوتی تو تو قفل کھم کافی تھا۔ اس لئے فی النفسہ اور قولاً بلیغاً محتاج تدبیر ہے اور تدبیر کرنے سے القائے ذکر ہی کی ہدایت ظاہر ہوتی ہے۔

نئے تعلیم یافتوں کو القاء کی تعلیم میں عذر ہو گا کیونکہ روحانیت کی ساری باتیں اُن کو عقول میں نہ آنے والی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر اُن کی ضمیر کو ہم یورپ کی طرف پھیر دیں تو جلد سمجھ میں آیا جائیگا کہ جو مسموم یا مہینا آدم کے تماشہ گرہا بر علائقہ القائے کیفیات اور القائے خیالات کے تماشے دکھاتے ہیں میں نے سمجھانے کے لئے سفلیات سے مثال دی ہے۔ عرض مرشد ربانی القائے ذکر القائے انوار اور القائے کیفیات و جذبات کو اپنے فرائض میں داخل سمجھتا ہے۔ اسی القائے ذکر کو روش آتی ہے۔ اور اوصاف بننے لگتے ہیں اور یہی روش ہو کر

موصول اے مطلوب ہوتی ہے اس آنکھ سے دیکھو تو ساری راہ مرشدی کو طے کرنی پڑتی ہے
القائے ذکر سے ذکر جاری ہو جاتا۔ القائے انوار سے قلب مجلے ہوتا رفتہ رفتہ سارا جسم
بلکہ سارا وجود ہی مجلے ہو جاتا اور طالب اک نہی زندگی میں آجاتا ہے اور القائے کیفیات جذبات
کی نیز بھیاں بیان کرنا طول فضول ہے تو عظمیٰ کی تعمیل تو سر کوئی کر سکتا ہے مگر قل لھم (اور
فی انفسہم) اور (قولاً بلیغاً کے فیوضات کے ساتھ ہر کوئی نہیں کر سکتا بلکہ ہر کوئی سمجھ بھی
نہیں سکتا کہ نفس میں کیونکر کہا جاتا ہے ترجمہ کرنے والے ترجمہ کر جاتے ہیں جن کے دماغ
میں فی انفسہم کا کوئی مفہوم نہیں آتا۔

اسماء

میں نے اوپر ثابت کیا ہے کہ ذکر کلمہ طیبہ یا ذکر اسم ذات ہر وقت کرنا ضرور ہے۔ یہ فرض ازلی
جس سے چھٹکارا نہیں اور صفات خداوندی جس کی ظرائی اصطلاح اسماء حسنہ ہے ان میں سے
اس اسم صفت کا جو مستولی ہو کر مرض طالب کو غائب کر دے بلکہ صفات سے بدل دے۔ ذکر
موقت مگر نا ضرور ہے مگر اس وہ بیان کے ساتھ کہ وہ بیان کی قوت یا تبدیل کامل اس کو اپنے
میں فنا کرے۔

ذات و صفات دونوں الفاظ تشریح طلب ہیں۔ کیونکہ خداوند ذات میں اثنا صفات ہوتا ہے
اس کی نسبت کیا کہا جائے۔ سارے صفات سے پاک و منفرد وہ سبحان اللہ سارے
صفات کا مالک وہ الحمد للہ اور سارے جذبات اور یا قوتوں سے اعلیٰ و ارفع وہ
اللہ اکبر المختصر سبحان اللہ عما یصفون ہم کو تو اس کی تشریف کرنی بھی اکی کسر شان
معلوم ہوتی ہے میں کہاں سے کہاں پہنچا میری عرض اسم ذات سے وہ اسم ہے جو
مجمع صفات تسلیم ہوا ہے یعنی اللہ اور صفات سے میری غرض ان اسماء صفاتی سے ہے
جو وسائل تقرب ہیں اور امراض باطنی کے نسخے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا واللہ الاسماء الحسنی
فادعوا بھا ذروا الذین یلحدون فی اسمائہ۔ اسماء حسنی اللہ ہی کے ہیں۔ تو اس کو
انھیں ناموں سے پکارو اور انھیں چھوڑ دو۔ جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے یعنی کج راہ
چلتے ہیں واعرفوا انہ پکارنے کے یہ معنی نہیں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو شور سے
پکارتے ہو کیونکہ وہ تمہارے رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے اب اگر اس کو زبان سے

پکارو تو ذکر جہری کہا جائے گا اور دل میں پکارو تو ذکر خفی کہا جائے گا اس لئے فاد عو جہا
کے معنی ہیں کہ اس کا ذکر اور اسماء حسنی میں سے کسی اسم کا سہی قل دعوا للہ اور دعوا لرحمن
ایضا تدعوا فله الاسماء الحسنی کہہ دو کہ اللہ کا ذکر کرو یا رحمن کا جس کا ذکر کر دو۔
اسماء حسنی تو اسی کے ہیں (یہی اسمائیل علیہ السلام) یہ نہ سمجھو کہ انھیں دوناہوں کے ذکر کی اس
ہدایت فرمائی بلکہ سورۃ النحل کے آخر کو سورع میں اپنے بہتیرے نام بتا کر اس نے فرمایا۔
هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی اللہ ہی خالق اور موجد اور صورت
سنانے والا ہے۔ یہ سارے اسماء حسنی تو اسی کے ہیں۔ تو ان ناموں سے کسی دوسرے کو
نہ پکارو یہ پیر و مرشد کو بھی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی ایک خدا کے سوا اور
کوئی سبوت نہیں۔ اسماء حسنی تو اس کے ہیں (طہ ۷) ذکر کے لئے تو ایک ہی نام کافی تھا
یہ اللہ نے اتنے نام کیوں بتائے۔ اسی لئے کہ یہ روحانی قربا دین ہے۔ یا کل امراض
باطنی کا علاج ہے جیسا کہ میں نے وضع کیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والا کرام میں
چاہتا ہوں کہ اسماء حسنی کو لکھ دوں تاکہ طالبین روز ازل ان ناموں کو پڑھا کریں اور فاد عو جہا
کی غلاہری تھیل سے بھی نہ چکیں مگر سمجھ کر پڑھیں کہ طوطا کلمہ ٹٹینے سے مسلمان نہ ہو جائیگا۔
پھر سمجھ کر پڑھنے میں تدبر و فکر کو کام فرما دیں اور علاج باطنی کی طرف متوجہ ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا اللہ	اللہ	بسم اللہ الرحمن الرحیم والھکم اللہ واحد لا الہ الا ہ
۱ یا رحمن	نہایت جسم والا	خضر
۲ یا رحیم	بہت ہمدان	
۳ یا صلات	بادشاہ	
۴ یا قاضی	تمام عیبوں سے پاک	
۵ یا سلام	تمام نقصانات محفوظ	
۶ یا مومن	امن امان دینے والا	
۷ یا صہمی	نگہبان	

۹	یا عزیز	صاحب سطوت	رب السموات والارض وما بینهما الغنی برفقہ	ص ۵
۱۰	یا جبار	صلح اور صاحب غلبہ	ربما من الله الا الله الواحد القهار	ص ۵
۱۱	یا متکبر	عظمت بزرگی والا	ربنا اخرج قلوبنا بعد از ہدیتنا و ہدیتنا من کبر	ال عمران
۱۲	یا خالق	ہر چیز کا پیدا کرنے والا	انک الله هو الزاق ذو القوتہ المتین	ذاریات
۱۳	یا باری	ہر چیز کا موجب	ثم یفترق بیننا یا حق وهو افتاح العلیم	سبا
۱۴	یا مصور	مخوقات کی صورتیں بنانے والا	وله ما سکن فی اللیل والنہار وهو السميع العلیم	انعام
۱۵	یا غفار	بخشنے والا	والله بصیر بالعباد	ال عمران
۱۶	یا قہار	زبردست	وهو یدک الوبکما وهو اللطیف الخبیر	انعام
۱۷	یا وہاب	بخش کرنے والا	والله غنی حلیم	نور
۱۸	یا ذاق	روزی دینے والا	ولا یؤدہ حقیقہ ما وهو العلی العظیم	نور
۱۹	یا فاعل	مشکل کشا	انہ عفور شکور	فاطر
۲۰	یا علیم	بہت جانتے والا	وهو العلی الکبیر	سبا
۲۱	یا سمیع	بہت سنے والا	ان ربی علی کل شیء حفیظ	ہود
۲۲	یا بصیر	بہت دیکھنے والا	وکان الله علی کل شیء مقیتا	النساء
۲۳	یا لطیف	باریک ہیں	ان الله کان علی کل شیء حسیبا	الینفا
۲۴	یا خبیر	دانا - آگاہ		
۲۵	یا حلیم	برو بار		
۲۶	یا عظیم	بزرگ		
۲۷	یا غفور	بخشنے والا		
۲۸	یا شکور	بڑا قدر شناس		
۲۹	یا علی	بہت اونچا		
۳۰	یا کبیر	بڑا		
۳۱	یا خفیظ	نہیں		
۳۲	یا مقیت	روزی پہنچانے والا		
۳۳	یا حسیب	کافی		

۲۴	یا کریم	بزرگ	و من کفر فان ربی غنی کرم	الغنی ۲
۲۵	یا قریب	مکل و مکران	ان الله کان عندک رقیباً	النساء ۴
۲۶	یا حبیب	و ما قبول کریم الا	ان ربی قریب مجیب	هود ۶
۲۷	یا واسع	و وسیع الامکان	ان رباً واسع المغفرة	یوسف ۲۱
۲۸	یا ودود	دوست رکشنه والا	وهو الغفور الودود	یوسف ۲۲
۲۹	یا حمید	بزرگ تر	ان الله حمید مجید	هود ۲۷
۳۰	یا شهید	ما ضر	وانت علی کل شیء شہید	مائده ۱۱
۳۱	یا حقی	ثابت اوست	ثم ردوا الی الله مولجهم الحق	انعام ۱۵
۳۲	یا وکیل	کار ساز	حبیبنا الله ونعم الوکیل	ال عمران ۱۷۱
۳۳	یا قوی	تام قدرت شدید	الله لطیف بقیاضک فانت و هو القوی نفیر	ال عمران ۱۷۲
۳۴	یا متین	استوار	ان الله هو الوداق ذو القوۃ المتین	ذاریات ۵۷
۳۵	یا ولی	محب و مددگار	و فیض رحمته و هو الولی المحمید	شوری ۱۲۸
۳۶	یا حمید	ستار احمد		
۳۷	یا مجیب	زنده کرنے والا	ان ذالک لمحیی الموتی	روم ۵۰
۳۸	یا حی	زنده	الله لا اله الا هو الحی القیوم	ال عمران ۱۰۲
۳۹	یا قیوم	قایم بالذات		
۴۰	یا واحد	تنها و یگانہ	و ما من اله الا الله الواحد القهار	ص ۲۷
۴۱	یا صمد	بے نیاز	قل هو الله احد الله الصمد	اخلاص ۱
۴۲	یا قادر	صاحب قدرت	قل هو القادر	انعام ۱۰۲
۴۳	یا متکبر	صاحب قدرت	فی مقعد صدق عند ملیک مقعد	قمر ۲۰
۴۴	یا اول	سب سے پہلا	هو الاول والاخر و الظاهر و الباطن	حدید ۳
۴۵	یا آخر	سب سے پچھلا		
۴۶	یا ظاہر	اشکارا		
۴۷	یا باطن	پوشیدہ		
۴۸	یا متعالی	مخوقات کی صفات منزہ	عالم الغیب شہادۃ اکبر الشہاد	اعلام ۱۰

طوطا	انکہ ہوا لبس الرحیم	۵۵ یا بڑ	بچی کرنے والا
نقیر	انک انت الثواب الرحیم	۵۶ یا توب	توبہ قبول کرنے والا
النساء	ان اللہ کان عفوا غفورا	۵۷ یا عضو	گناہوں کا مٹانے والا
نقیر	ان اللہ بالناس لرؤف الرحیم	۵۸ یا رؤف	بہت شفقت کرنے والا
حجر	ان اللہ لہادی الذین امنوا الی صراط مستقیم	۵۹ یا ہادی	ہدایت کرنے والا
ال عمران	ربنا انک جبار مع الناس	۶۰ یا جبار	مخلوقات پر جس طرح چاہے کرے والا
نقیر	واللہ غفی عیلم	۶۱ یا غفی	بے پرواہ
النور	اللہ تودا السموات والارض	۶۲ یا نور	روشن کرنے والا
النمل	انہ اما اللہ الفریق حکیم	۶۳ یا حکیم	بہت طراکت والا
رعد	مالہ من دونہ من وال	۶۴ یا والی	تمام امور کا متولی
ال عمران	قل اللہ صمد مالک الملک	۶۵ یا مالک	ملک کا مالک
الرحیم	تبارک اسم ربنا الذی لا یجوز الاکلام	۶۶ یا ذوالجلال	بزرگی و عظمت والا

یہی اسم باری تعالیٰ ہے جو قرآن مجید میں آئے ہیں یا وہی اسم حسنیٰ ہے جو ذکر کے لئے اور معالجہ امراض روحانی کے لئے ہم کو ملے ہیں یا ان میں سے بھی آخر کے دو اسم یا مالک الملک اور ذوالجلال والا کرام اسم کی صورت میں نہیں ہیں بلکہ خدا کی صفات کے دو حصے ہیں جو شکر کے لئے عنایت ہوئے ہیں یا مالک الملک کی فکر دنیا کی ہر چیز میں کرتے رہنا چاہیے اس انہماک کے ساتھ کہ مالک کی تجلی میں ملک فنا ہو جائے گا۔ اور ذوالجلال والا کرام کی تجلی آشکارا ہو۔ اگر ذوالجلال کی تجلی میں کھو گیا تو جذب سے مغلوب الحال ہو گا۔ اور اگر ذوالاکرام کی تجلی نے مغنہاں لیا تو سکوک کا غلبہ ہو گا۔ غرض جب یہ دونوں اسماء شکر کے لئے عنایت ہوئے ہیں تو یہ اسماء نہیں بلکہ دو حصے ہیں۔ تو اسم ذات چھوڑ کر رہ گئے ۱۶ اسماء میں بھی ذکر کے لئے ہیں۔ اللہ کے اعداد بھی ۱۶ ہی ہیں یعنی اللہ جمع صفات ہے اور یہی معنی اسم ذات کے ہیں۔ مگر چھفظ اللہ شتق ہو اور اس کے معنی یا معانی بھی ہوں مگر قرآن مجید میں بطور اسم ذات ہی کے مستعمل ہوا ہے مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمن رحیم صفت ہے اللہ کی علیٰ بڑا ہو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے

تمام یہ اسم اعظم بطور ذات ہی کے متصل ہوا ہے۔
 ان اسماء کے سوا اسماء ایسے بیان کئے جاتے ہیں جو قرآن مجید میں تو نہیں ہیں۔ مگر
 اُن کے شقائق مذکور ہیں۔ تو یہ اسماء آیتوں سے استخراج کر کے اپنی طرف سے دئے گئے ہیں۔
 سینے خدا نے ان ناموں کو اسما جنسی میں داخل نہیں کیا۔ ہر چہ خدا کے سارے اسماء صفائی
 ہی ہیں۔ اس کے یہی معنی نہیں کہ ہر صفت اس کا ایک اسم ہے۔ اُس کی صفت کی تہا نہیں تو
 اُس کے اسماء کی بھی تہا نہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا نے اپنی بعض صفتیں بطرح ذکر کئے لئے
 بتائی ہیں اور بطرح فکر فی الافاق کے لئے بتائی ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا اسی طرح بعض
 صفتیں یا بعض آیتیں اُس نے فکر فی النفس یعنی مراقبہ کے لئے بھیجی ہیں مراقبہ میں اُن
 صفات کا دھیان کرو۔ اُن صفات سے نام کیوں استخراج کرو۔ خدا کے نام رکھنے کا کسی کو
 کیا حق ہے اُن آیتوں اور اُن ناموں کو بھی یہ لکھ دیتا ہوں۔

۱	الغائبین	نگہ اور محدود کرنے والا	واللہ یقفی یسبط والیہ ترجع (مربیع نام استخراج)	بقرہ ۲۱
۲	الباسط	فراخ و کشایش کرنے والا	(ہو سکتا ہے)	
۳	الواقم	بلند کرنے والا۔ یرفع اللہ الذین امنوا	امنا امنا الذین امنوا (مربیع نام استخراج)	مجادلہ ۲
۴	المعز	عزت دینے والا۔	نام استخراج ہو سکتا ہے	
۵	الذل	ذلیل کرنے والا۔	تغز من تشاء وتذل من تشاء	ال عمران ۲
۶	الحکم	حاکم۔	واللہ یحکم لامعقب حکمہ (لامعقب حکمہ) (مربیع نام استخراج)	احزاب ۲۷
۷	الباعث	مرد و مکرر اٹھا کر بٹھا کرنے والا	وان اللہ یبعث من فی القبور	احزاب ۳۷
۸	المحصی	ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا	واحصی کل شیء عدوا (محاسب نام استخراج ہو سکتا ہے)	جن ۲۷
۹	المبدی	ابتدا پیدا کرنے والا	انہ هو مبدی و معید	بروج ۱
۱۰	المعید	دوبارہ پیدا کرنے والا		
۱۱	المحیت	مارنے والا۔	واللہ یحیی و مییت	ال عمران ۱۰
۱۲	المنقہ	بر لاینے والا	فانما متھم منتقمون	ذکر ۲۷
۱۳	المقسط	منصف	قائم بالانصاف	ال عمران ۱۰
۱۴	المنفی	بے پردا کرنے والا	ان یکونوا فقراء لیغفر اللہ من فضلہ	النور ۲۱

۱۵۰	الباقی	باقی رہنے والا	و یقیناً وہ رہا فی الجلال لا کوام ذی الجلال اور ذی الا کوام دو نام اور استخراج ہو سکے ہیں	الرحمن
۱۶	الصبور	متحمل	ان فی ذلک (آیت کحل صبار شکوہ) آیت میں تو خدا کی صفت ہی بیان نہ ہوئی (ہجو کا حرف چھوٹا اشارہ تو کیا بھی نہیں)	مستبک
۱۷	الوارث	باقی رہنے والا	وارثا عن شیعی و غنیت و غنن الوارثون	حجر ۷

خدا کی خاص صفت یعنی اُس کا علامہ نبیوس ہونا جس صفت میں قطعاً کوئی شریک نہیں وہ مترادف
کیا گیا مثلاً واللہ یعلم الغیب السموات والارض کیوں نہیں علامہ نبیوس ہی اس میں دخل کیا گیا
علیٰ ہذا یعلم سرکم و جہکم کہہ یعنی عالم اسرار اور عالم الجہم قرآن مجید ہی سے اور کتنے اسما
فصل کئے گئے ہیں۔ یہاں اسما معلوم نہیں کیوں نظر انداز کئے گئے۔

ذیل میں بارہ وہ اسماء مذکور ہوتے ہیں جن کے شتقات بھی بعینہ قرآن مجید میں نہیں
ہاں ماقبے پائے جاتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ مشہور نو دہ ۹۹ نام پورے کر دے جائیں۔

۱	الخالق	پست کر نیوالا	المصلح	۱	الخالق	خالق نفع و نفع
۲	العدل	منصف	الموخر	۲	العدل	الرشید
۳	الجلیل	بزرگ قدر	المعطی	۳	الجلیل	صاحب شدہ
۴	الواجد	غنی	المانع	۴	الواجد	
۵	المجد	صاحب کی	الضار	۵	المجد	

یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا کے اسماء صفاتی اکثر صفت مشبہہ کے صفیوں میں ہیں۔
اس واسطے کہ صفت مشبہہ کا صیغہ ثبات و استمرار پر دلالت کرتا ہے اور ہم فاعل حدوث پر۔
تم سامع و باصر۔ عالم و قادر ہو سکتے ہو کیونکہ تم حادث تمہارے صفات حادث۔ خدا ہر وقت
سنتا ہر وقت دیکھتا ہر وقت علم رکھتا اور ہر وقت قدرت رکھتا ہے۔ تم آنکھ سے دیکھتے ہو
آنکھیں بند ہو نہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کان سے سنتے ہو کان بند کرو یا کان سے کام نہیں لا
دماغ کام نہ لے تم نہیں سن سکتے۔ تم علم رکھتے ہو جو اس کے مشعل ہونے میں یا غفلت

عالم میں علم نہیں رکھ سکتے قدرت رکھتے ہو۔ ایک تو وہ بھی یوں ہی اور نیند کی حالت میں وہ بھی نہیں اس کے قہر نے سمجھا ہو گا کہ خدا کی صفات ہماری جی نہیں جیسا وہ وہی انکی صفت وہ دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے مگر انکے سے نہیں یہ کتاب ہے اور ہر وقت سنتا ہے مگر کان سے نہیں۔ وہ بہت بڑا جاننے والا ہے اور ذرہ ذرہ کا علم ہر وقت رکھتا ہے مگر دماغ سے نہیں۔ وہ ہر وقت اور ہر آن ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے بلکہ کسی آلہ کے کیونکہ جیسا وہ خود غیر محدود اور بے کیف و کم ہے۔ ویسے ہی اس کے صفات غیر محدود اور بے کیف و کم ہیں۔ اس کی کسی صفت کو اپنی صفت جیسی ناقص نامہ محتاج قوت سے قوت پہنچا سکتا (اللہ کا وصف) اسے خدا ہی ہے کہ نہ ہم تیری کوئی صفت جان سکتے نہ ہم تیری تعریف کر سکتے ہیں۔ تیری تعریف کریں تو تیری غیر محدود و صفت محدود الفاظ محدود و معانی کو مفہوم میں آکر تیری عظمت کو کبریائی کی شان سے گرجاتی ہے اور دل پشیمان ہو جاتا ہے۔ تیری تعریف تو نہیں ہو سکتی مگر تیرے صفات کے ذکر و فکر سے روحانی شفا و اہم حصہ اور قریب و مسیت ہو جائے گا۔

ذکر نہ کرنے والوں کی تہدید

انسان سب ہو گا اگر میں ذکر نہ کرنے والوں یا ذکر سے اعراض کریں انوں کی نسبت بھی چند آیات خداوندی بیان کر دوں شاید ان کا دل ایمان لائے انکے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور یہ باعث ہو توفیق خداوندی کا۔ لوگ آپس کے اختلافات اور جھگڑوں سے ٹوٹ کر تفرقہ فرق کو خیر یاد کر کہ ذکر کی طرف چلیں اور مراد کو پہنچیں یہ یاد ہے کہ ذکر عام ہے مصطلح اور غیر مصطلح دونوں کو دونوں سے مطلب کے دل خدا کی یاد سے شور ہو اور ان میں پر خدا فرماتا ہے وہم بذکر الرحمن حکم کافرون حالانکہ یہی ذکر خدا کے منکر ہیں (انہی سے غفلت) بل ہم عن ذکر رکھ مصنفون لکہ یہی ذکر خدا سے اعراض کرتے ہیں (انہی سے غفلت) ذکر سے انکار اور اعراض یہ کافروں اور شکروں کی شان ہے شیعہ سنی وغیرہ پیچھے ہو لینا۔ پہلے اس آیت سے ذرا اپنے حال کو ملا کہ تمہارا شمار مومنوں میں یا مشکروں میں۔

ومن یعش عن ذکر الرحمن نقض الله شیطانه فحولہ قرین ہ جو شخص ذکر خدا سے انکسر چرانا ہے تو اس پر ہم ایک شیطان تعات کر دیتے ہیں کہ اسکے ساتھ رہتا ہے۔

از حضرت ایک ایسی ذکر خدا سے آنکھ جڑانے والا شیطان کے چھپٹ میں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ
خدا کی گپ خدا کا ذکر ہے۔ کیونکہ خدائی گپ میں بھی تمہارا دل حاضر نہیں ہوتا۔ اس کا تذکرہ بھی
کرتے ہو تو غافلانہ انداز اللہ زبان سے کہتے ہو مگر مذکور کا ہونے سے بھی بیان نہیں آتا۔
فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ! انہوں نے ان پر جن کے دل خدا سے غافل ہو کر سخت
ہو گئے ہیں (اللہ صبر علیہ) ذکر سے غفلت دل کو سخت کر دیتی ہے اور یہ قساوت قلبی امراض
قلبی میں سے ہے جسے سینے امراض قلبی میں بیان کیا ہے۔

ومن یعرض عن ذکرہ یشکک علیہ عذابہ جہنم جو شخص ذکر خدا سے روگردانی کرے گا تو خدا
اُس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا (جوع ۷۷) اے لوگو! کیا خدا کے عذاب سے بھی تم اندر ہو
ہو یا رہنا تمہاری یہ روگردانی سرگرداں ہی کرتی رہے گی۔ اگر ذکر رہا ہے جسے سمجھو کہ خدا کا تذکرہ
اوس سے تو کاقریب ہی غرض نہیں کرتا۔ باہمہ کفر و شرک خدا کا تذکرہ تو وہ ہی کرتا ہے۔ اس ذکر
مصطلح سے اعراض کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث چھانپنا تو بدعت نہیں سمجھتے
مگر ذکر مصطلح سے جو ان کو ہر وقت ذکر بنا دینے والی چیز ہے اور حکم ذکر کی تعمیل ہے ان شرائط
کے ساتھ جو ذکر کے بیان میں بیان ہوئے وہ بدعت کہہ کر اعراض کر گئے ہیں۔

لا تظلم من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہولہ اُس کے کہنے میں نہانا جس کے قلب کو
ہم نے ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہوا دہوس کا ہور ہا (دکھف ۷۷) بہت صحیح ہے
کیونکہ وہ جو کچھ کہے گا پر بنائے نفس ہو ا کہے گا اس میں صداقت ہوگی نہ کامیابی یہی لوگ
میں جن کی باتیں بھی ہر پڑوسی ہوا کرتی ہیں۔

فاعرض عن تولی عنہ لکونوا لم یولد الا الحیوات الدینا۔ اس سے کنارہ کشی اختیار کر دو ہمارے
ذکر سے روگردانی کرے اور دنیا ہی زندگی کے سوا اس کو کسی بات سے غرض نہ مطلب نہ ہو
درجتم علی فی الحقیقت جس نے اسی دنیا کو ابتدا اور انتہا سمجھ لیا ہے اس کی زندگی
ہیوانی زندگی ہے تو سمجھ لو کہ حیوانوں میں رہ کر اگر حیوانی زندگی بسر کرو تو تمہاری حیوانیت
میں کیا کلام رہے گا۔

من اعرض عن ذکرہ فان لم معیشۃ ضنکا و غشیرہ یوم القیمہ اعلمی قال
رب لم حشرتہنی اعلمی وقد کنت بعیرہ قال کذلک (تثانیۃ) الیئنا فنیسکھا
کذلک الیوم تنسیہا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اُس کی زندگی فانی

گذرے گی دولت ہو تو سلطنت ہو تو نہ ہر طرح کی فارغ البالی ہو تو کیونکہ یا تو وہ
 اور آگے بڑھتے ہیں بے چینی سے سرگرداں ہو گا۔ یا حاصل کئے ہوئے کی طرقت سے
 خطرناک۔ اطمینان قلبی تو ذکر سے ہوتا ہے (الذین کمالہ تظہن القلوب) اور
 یہ اس کو نصیب ہے نہیں اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا ٹھائیں گے۔ وہ
 کہے گا کہ اسے خدا ہیں تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہم تو دنیا میں اکٹھے گئے تھے۔ خدا
 فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے خبر نہ لی
 آج تیری بھی خبر نہ لی جائے گی۔ (طہ ۷) ذکر قلبی ہو یا ذکر نفسی۔ اس عام ذکر میں
 سب داخل ہیں۔ وہ ذکر داخل نہیں جس سے زبان تو آشنا ہو اور دل بے خبر رہے
 مسلمانو! اپنے کو کسنی کہو یا شیوہ اہل حدیث کہو یا اہل قرآن خدا کے رکھے ہے
 نام کو چھوڑ کر اپنا جو نام رکھ لو مگر قرآن ایمان اگر فرض جانتے ہو تو ذکر سے حلقہ قلب سے
 ہو اور جو ہر وقت اور ہر آن ہو جس کو میں نے اور پر بتایا ہے تم کو چھوڑنا نہیں ہے قرآن
 چشم پوشی اور تعصبات علیحدگی نہیں کنوئیں جھکائے گی ترجمہ کرتے چلے جانا اور قرآن مجید کو
 اس طرح پڑھنا جس طرح طولوں نے اس فلسفی سے سیکھا تھا ہرگز کام نہ دے گا کلمہ پڑھنے والے
 طوطے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ وہاں تمہارے اعمال ہی پوچھے جائیں گے اور ولی
 معاملات ہی دیکھے جائیں گے نہ خلافت کے جھگڑوں سے سوال ہو گا۔ نہ امامت کے
 جھگڑوں سے۔ نہ آئین بالجہر و بالخصا سے سوال ہو گا۔ نہ فتح دیں کرنے نہ کرنے سے
 اب بھی ہوش کرو اور پوچھو کہ مذہب سے توبہ کرو۔ خلافت کا جھگڑا تو پوچھو کہ جھگڑا ہے۔
 اس طرح نفسانی مذہب سے تائب ہو جاؤ جس میں انسانی اختلافات اور جھگڑوں کے
 انبار لگے ہوں۔ اور خدا کے پاک اور مقدس کو قبول کرو اور اس کے ذکر و فکر کے
 دریا میں غوطے لگاؤ۔ آپس کے جھگڑوں پر تھوک ڈالو اور نفس و شیطان کے مقابلہ کو
 تیار ہو جاؤ کہ دشمن کی فوج اپنا برا حملے سامنے کھڑی ہے۔ پاس انفاس کا چہرہ ہوا
 پاس جو اس کا قلعہ لٹ جائے نکا اور تم خدا کے مالک مالک کے حضور میں نامراو جاؤ۔
 اے خدا تو تم کی ہدایت کرو اور اپنی رحمت کے دامن میں ڈھانک لے۔
 ذکر کے اعراض کرنے والوں کی نسبت جو کچھ میں نے بیان کیا یہ بہت
 کافی ہے۔

معالجہ امراض نفسی

میں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح امراض قلبی کا علاج ذکر سے ہوتا ہے تو امراض نفسی کا علاج بھی مختصر اسی اصول پر سمجھ لو۔ شافی تھمتی کے سوا نہ شفا ہی کہیں ملتی ہے نہ کارساز۔ حقیقتی کے سوا دوسری نہ کوئی پناہ دینے والا ہے نہ پناہ دینے کی قوت ہی کسی میں اس لئے امراض قلبی میں جب طرح تم نے خدا کے حضور میں پناہ لی تھی امراض نفسی میں بھی اُسی کے حضور میں پناہ لو۔
الیسہ الحجیم والمآب۔

دلی مرشد کو لازم ہے کہ امراض نفسی میں سے کوئی مرض یا اس مرض سے اور عارضے جو مسترشد میں پائے تو اسے معذات یا اسماء خداوندی کے آگے پیش کرے۔ اور ان اسماء میں سے کوئی اہم مرض مرخص کے علاج کے مناسب ہیں۔ جو مزاج مرخص کے بھی مناسب ہو یعنی اسکی دلی دل چاہی ہو اس کے ساتھ یا لی جاتی ہو یا پیدا کرنے سے پائی جائے اس اہم مقدس کی فکر جو فکر معمولاً موقت ہو چاہے شکر فی الانفس چاہے غفر فی الافات یعنی فکر مراقبہ الکی ہدایت کے کردہ صفت خداوندی مسترشد میں اتولی ہو یا درمرض کو اپنے فیوض و برکات میں ٹھکانا ہے میری غرض یہ ہے کہ جب طرح ذکر اسماء حسنی علاج امراض قلبی ہے۔ اسی طرح فکر مراقبہ اسماء حسنی علاج امراض نفسی ہے۔

یہ علاج تیر بہت ہے کبھی خطا نہیں کرنے کا۔ کیونکہ یہ طریقہ علاج خدائی قرا بادین کا ہے۔
فَاذْلِلْهُ اِلَى اسْمَاءِ الْحُسْنَى فَاذْعُوهُ بِهَا اسما حسنی خدا ہی کے ہیں تو خدا کو انہیں ناموں سے پکارو
اور اعراف میں اسی لئے خدا نے فادعو فرمایا فاذکر و فرمایا ففکروا فرمایا کیونکہ اس کو زبان سے پکارو تو ذکر چھری ہے۔ دل میں پکارو تو ذکر قلبی ہے۔ اور مفہوم کو پہونچکر وہ بیان سے پکارو تو ذکر نفسی یعنی فکر ہے اس لئے یہ فادعو اس کو شامل ہے اس کو دل اور وہ بیان کی زبان سے پکارو وہ سنے گا۔ دل کی پکار اور سر کی ندا اس کے ہوا اور کون سننے والا ہے۔
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امراض نفسی کا علاج فکر ہے اور مراقبہ ہے جس کا بیان آگے آئے گا مگر اس کے سوا خدا نے اور طریقہ علاج بھی بتا دیا ہے۔

خدا نے فرمایا اور مثل القرآن تریلاہ انا سنلحق علیہا قولاً ثقیلاً وہ انا فاشمۃ اللیلین
ہی اسل و طاء و اقوام قیسار۔ قرآن کو خوب ٹھیکر ٹھیکر کر پڑھا کرو ہم تم پر تم پر اک

پہاڑی حکم کا بوجھ ڈالنے کو ہیں اپنی تلخ رسالت اے شک رات کا اٹھنا مناسب ہی نفس کو زبردستی ہے
 اور اس وقت تلاوت بھی ٹھیک دیا جوتی ہے (مذکورہ) قید سے لوگوں نے وعامادی ہے تو دعا تو دل کی
 ناک ہے جس وقت دل مانگنے کو اٹھنے کا وہی وقت ہے اور اس تلاوت ترجمہ میں لکھا ہے چونکہ عاکہ ہیں
 مذکورہ تلاوت کی نسبت فرمایا گیا کہ وہی انھیں توفیق دے کہ صرف رات اٹھنا مطلب نہیں بلکہ رات کو اٹھنے سے کیا
 ہوتا ہے مطلب ہے رات کو اٹھ کر عبادت کرنا یہی تہجد کی نماز مطلب ہے جواب پر لازم ہی کہ وہی غرض یہ ہے کہ
 کو اٹھ کر تہجد پڑھنی اور بعد تہجد کی نماز مطلب ہے جواب پر لازم ہی کہ وہی غرض یہ ہے کہ رات کو
 اٹھ کر تہجد پڑھنی اور بعد تہجد قرآن کی تلاوت کرنی نفس کو سرکشی سے روکتا
 اور زبردستی اس کے بعد خدا نے فرمایا ان لکھی النہار سبیل طویلہ واکمل سم
 ربک وبتیل الیلہ بتیلہ اور دن کے وقت تو تم کو دعو و عطا نصیحت کا بڑا مشغلہ ہے لکھا
 خدا کے نام کا ذکر کرتے رہو۔ اور مذکور میں فنا ہو جاؤ یعنی ہو جاؤ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 دن کو تو رسالت کا کام رہے گا تو رات کو خدا کے نام کا ذکر کیا کرو وہ وقت بھی مناسب ہے کہ
 اس وقت مذکور کے ساتھ لکھو ہو سکے یعنی رات کو اٹھ کر تہجد اور بعد تہجد تلاوت یا ذکر جو مذکور میں
 فنا ہو کر ہو موجب تہذیب نفس ہے۔ ذکر کی انتہا فکر ہی ہے اور فکر امراض نفسی کا علاج ہے۔
 امراض نفسی کا اور طریقہ علاج بھی خدا نے بتایا ہے جو مشہور و معروف ہے کہ خواہش نفسانی کی
 پیروی نہ کرو (لا تتبع المحوی فیضک عن سبیل اللہ نفس کی پیروی نہ کرو یہ تمہیں خدا کی راہ سے
 بھٹکا دے گا) (ص ۱۷) کیونکہ ان النفس کا مادہ بالسوء نفس تو برائیوں پر ابھارتا ہی رہتا،
 (یوسف ص ۱۷) جب نفس کی زینت ہو گے تو وہ عاجز اور نامراد ہو کر اصلاح پر آجائے گا اور پھر
 تمہاری سننے لگے گا۔ اسکی سنتے رہو گے تو وہ تمہارا مہو ہو جائے گا اخلاصیت میں اتحد
 اللہ ہو نہ کیا تم نے اسے دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشوں کو مہو و بنا لیا ہے (جاشیت)
 نفس پہلے تو آرزوؤں کی کندھ ڈالتا ہے و عرقہ کلم الامانی۔ تم کو آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا
 (حدید ص ۱۷) جب آدمی آرزوؤں کے پیچھے چلے جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کی آنکھوں
 میں پہلے دکھائی دینے لگتے ہیں اور اسکی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی میں تو یہ کے
 دروازے بند ہونے کے افسوس کاں علی بینۃ من ربہ کنزین لہ سوء عملہ واتبعوا
 اھواءہم کیا جس کی رفتار قرآن پر ہے وہ اس کے برابر ہے جو اپنی خواہشوں کا تتبع سے اور
 اس کے برکے کام اس کی آنکھوں میں بھلے دکھائے گئے ہیں (محمّد ص ۱۷) تو ایسا شخص مگر اچھا

وہن اخل ممن ایتیم ہونہ بغیر وہن ہی ہون اللہ اُس سے گمراہ ترکون ہے جو اپنی
خواہشوں پر چلے بغیر اس ہدایت کے جو خدا کی طرف سے اُس کو ملی ہو (قصص ۷)
اگر وہ نفس کو خدائی ہدایت پر لگا سکے تو بائرا ہو گا اور نہ ناسرا ہو۔ اور اگر خدائی ہدایت ہی
اُس کی خواہش ہو جائے تو اُس کا نفس سلیمان ہو گیا۔ مگر نفس سلیمان ہوتا ہے مرض کشرشی سے
صححت یابی کے بعد المختصر طامان خوف مقام دیدہ و نھی النفس عن الھوی فان
الجنۃ ہی المادی۔ جو خدا کی حضوری میں حاضر رہا اور نفس کو نفسانی خواہشوں سے روکنا
رہا۔ تو بے شک اُس کا ٹھکانا جنت ہی ہے (یعنی وصال گاہ) (المنزعات ۲)
اصول اخلاق پر ریاض کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے صحیح ہے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی
صحیح ہے کہ اصول اخلاق معدا اپنے ارکان و دوائر کے اسی وقت صحیح ہوتا جا سکتا ہے جب
تزکیہ نفس ہوئے۔ تزکیہ نفس سے میری مراد ہے۔ تمنا الہیہ کا صحیح استعمال ہونا فیما الہیہ
بیان و طور ہی تکلیف گوارا کر کے پھر بڑھاؤ و مہرانے سے طوالت ہوگی۔ اور مقصود ہے
انتصار۔ غرض یہ ہے کہ قوت خیال و اورانگ قوت شہوت و خواہش۔ قوت بھال و غضب
اور قوت انضباط و انقیاد کا صراط مستقیم پر قائم ہونا جس کی پوری تصریح تمنا الہیہ
کے بیان میں ہوئی ہے۔ تزکیہ نفس ہے اور ان قوتوں کا افراط و تفریط کی راہ چلنا نفس
پر راہی ہے اور اصلاح طلبی اور اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک نفس مذموم بدل کر نفس محمود
نہ ہو جائے۔ میں تجاہد و طلب ہے نفس جب تک اصلاح پذیر نہیں ہوا تو وہ رہزن سے
ڈوہ کر بیکار شیطان بن کر تمہاری راہ روکے گا۔ تم اُس سے جھکنا دو گے وہ تم سے جھکے گا۔
تم اپنی قوت صرفت کریں گے وہ اپنی قوت بیکار شیطان بن کر تمہاری راہ روکے گا۔ تم اُس سے جھکنا دو گے وہ تم سے جھکے گا۔
اور جان جو کہوں جھیلنے کے بعد اس لئے اُس سے جھکنا دو گے وہ تم سے جھکے گا۔
وہن سنگ بلقیرہ و ختمہ۔ اُس کو روکنے کی عادت کرو۔ جس کی خدا نے ایک مہینہ روڑہ
فرض کر کے اس کی تربیت کی ہے۔ اگر نفس شیطان بن کر آیا ہے تو نفوذ سے بھی بھاگے
مگر نفوذ یہ نہیں ہے کہ زبان سے اعوذ باللہ اعوذ باللہ رکھ کر اس سے وہ اکثر بھاگتا
نفوذ سے بھاگنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے حضور میں پناہ لو اور اس کی صورت
یہ ہے کہ شیطان جس ساز و سامان سے آئے آئے دو اس کو اپنے سامنے بٹھاؤ۔
اور اس پرست کر کی آنکھ ڈالو۔ موم آگ پر جھڑکھٹا ہے نفس شیطان اُس سے پناہ

اور اس پرست کردار استقامت سے تہمتیں و اہم حضرات محال ہو گا اور و اہم حضرات کی استقامت کو قائم ہو۔
یہ خدائی وعدہ ہے جلوس پر کی آیت میں بیان ہوا کہ تلو و مراقبہ کرنے والوں کو خدا
موصول اے مطلوب نشانیاں دکھائے گا۔ اس سے نہیں کہ قرآن مجید کی حقانیت کا
انہیں یقین ہو جیسا کہ لوگوں نے خیال کیا ہے اور اذہ الحقیق کی تہمت کو قرآن کی طرف
پھیرا ہے۔ بلکہ اس لئے کہ خدا کے حق ہونے کا انکشاف ہو کیونکہ نشانی تو خدا کی ہے
وہ دکھائے گا۔ پھر اس سے آدمی اس کو پائے گا جس کی نشانی ہے یا دوسرے کو
انہا الحقیق کے ماقبل اس آیت میں کہ قرآن کا ذکر نہیں کہ ضمیر اور ہر راجع ہو اور ابعد کا طرز کلام
بھی صاف صاف ہی بتا رہا ہے کہ ہو کی ضمیر خدا ہی کی طرف ہے۔

شکرت نہیں ایمان و یقین حاصل ہو تو وہ بھی ایمان ہے۔ لیکن اگر تم نشانیاں ہی دیکھ پاؤ تو نہیں
ایمان و یقین کامل ہو گا۔ اولئک ہم المؤمنون حقا طہر دجبت عندہم بصیرت ہی ہے
میں ہیں خدا کے یہاں اُنکے بڑے درجے ہیں انقال علیہ کیونکہ اگر تم شاہی خیر و خیر گاہ
اپنی آنکھوں دیکھ لو تو بادشاہ کے ہونے کا تم کو ایسا یقین ہو جو کسی کے مترنزل کئے مترنزل
نہیں ہونے کا۔

اس اور کی آیت میں خدا نے فرمایا الا انہم فی مریۃ من لقاء دیمین لویہ لوگ لقاء رب ہی
سے مشکوک ہیں۔ لقاء رب سے اور تو اور مسلمان بھی شک شکوک میں پڑے تو فلسفیانہ اگر ہوئے
و اولئک میں اگر پڑے اور لقاء رب کو آخرت پر منحصر کیا۔ قرآن کی تعلیم جو دونوں جہان کی تھی اس
آخرت اٹھا کر تعلیم قرآن کی تنفیض کر دی اور ناروا حد بندی۔ کیونکہ وہ اس دہو کے میں پڑے
محدود انسان غیر محدود خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ محال ہے آخرت میں دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں
سب محال ممکن ہے۔ مگر یہ نہ سمجھے کہ انسان نہیں دیکھ سکتا مگر خدا تو دکھا سکتا ہے اُسکے نزدیک
محال ممکن ہے۔ دوسرے جن آنکھوں آخرت میں دیکھ سکتا ہے۔ وہ انکھیں خدا یہاں بھی دیکھتا ہے
نفسے لقاء کے لئے دیکھنا ضرور بھی نہیں۔ ملاقات تو اندھے بھی کرتے ہیں ملاقاتیں صحت
دیکھنے کی ضرورت نہیں محال کاف ہے اس لئے لقاء رب کے معنی حضوری اور قرب کے
ہیں۔ لغت میں لقاء کے معنی دیکھنے کے لکھے ہیں مگر دیکھنا اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کو ہم
ان آنکھوں نہ دیکھیں۔ جیسے اندھے کہیں کہ ہم برابر یوں ہی دیکھتے آئے اس کے سوا دیکھنے والا
نہ دیکھنے والا تو قلب ہوتا ہے۔ فانہا الا تعلی الا بصار و لکن تعلی العلوب اللتی فی الصلور

برکت و بجا شہ میری غرض نہیں۔ غرض یہ ہے کہ تقارب سے شکوک نہ ہونا چاہیے اور نہ انسان کسی عالم کے لئے مخصوص کرنا چاہیے۔ پس جیسے خدا نے فرمایا ویسے ہی ایمان لاؤ۔ خدا نے فرمایا فی الارض الایت للذین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ایمان و بصیرت رکھنے والوں کے لئے دنیا میں اور خود حق میں خدا کی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟ (اللہ تعالیٰ دنیا کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرنا اس کی تعلیم ہے اور اپنے نفس کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرنا مراقبہ کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے بعد اور آیات اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں؟ ہاں اقوم و نجسنا چاہتی نہیں۔ وہ نصیبات فرق کے سبب بیان آیات کی تفصیل کو اپنے فرقہ میں نہ پا کر بدعت بگھتی ہے جسے بصیرت نہ ہو جسے بصارت نہ ہو وہ ایسی آیتوں کے ترجمہ ہی کو دینے پر قناعت نہ کرے تو کیا کرے اسے خدا تو ہی حکم کرے۔

اب میرا فکر مراقبہ کو الگ الگ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ وضاحت آئے اور طالب بران کی طبیعت زیادہ واضح ہو کہ ان کو روحانی ہدایات خداوندی پر مجاہدہ دریافت کرنے کا ڈھنگ آئے۔

فکر

فکر کے معنی غور کرنے کے ہیں۔ یہ فکر ماور بہ ہے۔ ہر چیز پر غور و فکر کی نگاہ اپنی جاتی ہے کہ یہ کیوں ہے؟ کس لئے ہے؟ کس طرح ہے؟ اور کیا ہے؟ اگر یہ نگاہ خدا کے ساتھ اور خدا کیلئے ہوگی تو اس میں خدا کی عجیب پرکھ نشانیاں ملیں گی اور ان نشانیوں پر فکر کی رفتار قائم رکھنے سے خدا تک رسائی ہوگی اور اس کا قرب و رتب نصیب ہوگا۔ فاما ان کان من المقربین فروح و درجیان و جنة فقیہ تو اگر وہ مقربوں میں ہو تو راحت ہے اور رزق ہے اور نعمت کی بہشت ہے (الواقعة ص ۷) اور اگر فکر خدا کے لئے نہیں بلکہ دریافت کمال و کمال کے لئے ہوگی تو یہ علوم و فنون کے ذخیرے پائے گی ایجابات و احتمالات و کتبیاں پائے گی۔ اسی لئے جہاں جہاں خداوند تعالیٰ و تقدس نے آیات اللہ کو بیان فرمایا ہے اس تفرقہ کو بھی بیان فرمایا ہے مثلاً آیت لقوم یؤمنون۔ آیت لقوم یعقلون۔ آیت لقوم یعملون۔ آیت لقوم یحسبون وغیرہ وغیرہ جو جیسی منکر و مبہم ہیں۔

حرارت اور انجڑوں کی قوت اسی فکر کی یافت ہے جس سے انجن ٹھکے جو ریلوے اور طرح طرح کے گاڑیوں کی جان ہے۔ اسی لئے گاڑی کی قوت دریافت کی جیسے تار پھیلا

برقی روشنی اور اُس کے بہتر سے کرشمے عالم ظہور میں آئے اور ابھی آئیں گے۔ پھر بھی یہ
 فکر کی ابتدائی رفتار ہے کیونکہ خلق لکم مافی الارض جمیعاً خدا نے زمین کی سب چیزوں کو
 تمہارے لئے پیدا کیا ہے (فقہ ۱۷۷) ابھی زمین کی ساری دولتیں کہاں ظاہر ہوئیں اسی
 کرنے فلکیات کی فضا ناپی اور کروں کی ماسیت دریافت کی یہی فکر علم کی ابتدا ہے۔ اور
 یہی علم کی انتہا۔ اسی فکر کی بنا پر خدا نے ہدایت کی بھی زمین کل شئی خلقاً از دجین ہر چیز کو
 ہم نے طوڑا پیدا کیا ہے (الذہریت ۷۷) علم پوشی نے آج تیرے لگا یا ہے کہ انسان دجین
 ہی میں نہیں۔ بہتر سے نباتات میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ اس علم میں فکر کی رفتار اور تیز ہوگی تو
 معلوم ہوگا کہ بہتر سے نہیں بلکہ کل کائنات میں جوڑے ہیں سبحان الذی خلق الارواح
 کالہامات ثبت الاکراض ومن انفسہم وما لا یعلمون پاک ذات ہے خدا جس نے ہر چیز
 کے جوڑے پیدا کئے نباتات میں سے اور خود انکی قسموں میں سے اور ان چیزوں سے
 بھی جن کو وہ جانتے نہیں۔ (یس ۷۷) اپنے سوا کسی میں وحدت نہیں رہی۔ اسی لئے
 قرآن یا سبحن الذی کہ ایک خدا ہی کی ذات جوڑے سے پاک ہے فکر کی رفتار اور تیز ہوگی
 تو ایک دن بھی دریافت ہو جائے گا کہ ہمارے میں بھی جوڑے ہیں۔ ومن کل شئی خلقنا
 ذوحین ہر چیز کو ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے (الذہریت ۷۷) بنائے واسے سے زیادہ
 واقف کون ہو سکتا ہے جس نے بنایا اُس نے بنا بھی دیا۔ اور ان دریافتوں کی بھی بھی
 عنایت کی یعنی قوت فکر۔

فکر نے ابھی تک تو زمین ہی کے پورے خزانے نہیں کھولے ہیں اور فلکیات تو بالکل ہی
 باقی ہیں۔ حالانکہ سخن لکم مافی السموات وما فی الارض۔ آسمان و زمین کی کل چیزوں کو ہم نے
 تمہارے کام میں لگا دیا ہے (دھاشیہ ۷۷) تو سب کے تعلقات کو سمجھو۔ اس فکر نے خشکی
 و تری ہی سے کام نہیں لیا۔ حرارت و بریگی ہی سے کام نہیں لیا بلکہ وہ ہوا سے بھی کام لینے کا
 جھلک رہی ہے۔ ہوائی جہاز کے طرٹ فکر کا حوصلہ بند ہو رہا ہے۔ بہت کچھ ہوا اور بہت کچھ آگ
 اور بہت کچھ پانی سے گاہی آسمانی و دنیویوں کا خزانہ کھولنا بالکل ہی باقی ہے۔

اگر اسی طرح فکر ترقی کرتی رہی تو ایک دن یہ پتہ لگا چھوڑے گی کہ ساری قوتیں کیا آب و ہوا
 کی قوت کیا برقی اور فضا کی قوت کیا ارضی و سماوی قوت۔ ساری قوتیں ایک ہی قوت
 اعلیٰ کی مختلف شاخیں ہیں جیسے بانسری کی ایک چوٹک مختلف سواروں میں چھوٹک ایک ہے

اور آوازیں طرح طرح کی۔

یہ تو فکر کے وہ رموز ہیں جو مادیات اور احاطہ جو اس سے باہر نہیں اس فکر کی رفتار قانون فطرت اور قانون فطرت کے اندر ہوتی ہے تو اسے فکر عقلی کہو اس فکر سے اقرار روحانیت ہو رہا ہے جس وقت وہ اسرار جو عالم قلب و سر اور عالم غنی و غنی میں پوشیدہ سے پوشیدہ روح کی طرح ہیں وہ اس فکر میں آشکارا ہوتے ہیں جو اس فکر سے بالاتر جو اس باطنی سے گہرائی کی رفتار قانون قدرت کے احاطہ میں جا پڑتی ہے اور اسلئے وہ مخصوص جاتی ہے۔ ابا علی شبلئے اسے فکر قلبی یا فکر روحی کہو اس راہ کار ہر ذرہ صرف عالم اسرار جہیموں اور فیضوں کو جو اسے راہ میں ملتے ہیں سرسری نگاہوں دیکھتا ہے بلکہ وہ مقصود کے سوا سارے جہان و ماضی ہی بے نیاز ہو جاتا اور چشم پوشی کرتا ہے مازا غلبہ و ماضی جو نور راہ و حالی پر اسرار ہے اسلئے خدا نے اس کی تعلیم بھی کر دی جو بیان کی جائیگی اور کچھ بیان ہو بھی سکی۔

جب ذکر جاری ہو جاتا ٹھیک اترتا اور رہا ہوتا ہے اصلہا ثابت و فرہم عارفی اسرار جیسا کہ ذکر کلمہ طیبہ میں بیان ہو چکا ہے۔ تو وہ مذکور کا استلاشی ہوتا ہے جب طلب و تلاش آئی تو خدا نے اپنی نشانیاں بھی بتا دیں کہ وہ آفاق ہیں جہاں میں اور خود ہم میں بھی انہیں نشانوں سے ہمیں پائے گئے جو۔ اس کے لئے فکر و مراقبہ کی تعلیم کی کائنات بفضل الہیت بقوم متفکرون فکر کرنے والوں کے لئے اپنی نشانیاں ہم کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور اس سے کیا خدا اپنی نشانیاں بیکار بتاتا ہے کیا اس لئے بتاتا ہے کہ ہم صرف ترجمہ کہہ دو اور کچھ نشانوں کی فہرست گن دو یا اس لئے کہ ہم ان پر فکر کرو اور ان نشانوں سے خدا کو پاؤ۔ اگر فکر کے لئے خدا نے نشانیاں بتائیں تو سوائے فرقہ و فہم کرام کے جنہیں اسے فرقہ ان حدیث ہم بہت سی کہتے ہو کس نے فکر کی اور کون فکر کرتا ہے کس نے ان ہدایات ربانی کی تعمیل کی اور کون تعمیل کرتا ہے۔ اسی لئے اس فرقہ کے سوا کس نے خدا کی کاغذ طلب کیا اور کون مراد کو پہنچا اولئک ہم الفبا نون پیش ہم دیکھم بوجہ مسئلہ مسئلہ و فضل و جنت لہم دیکھو۔ خداوند تعالیٰ و تقدس کس طرح فکر کی تعلیم کرتا ہے اور فکر نہ کرے والوں کی تہدیک کرتا ہے کاش مسلمان ہدایات ربانی سے مستفیض ہوئے اور تعمیل کر کے با مراد ہوتے خدا فرماتا ہے ان فی السموات والارض ایت لا یؤمنون بے شبہ ہوشیوں کے لئے آسمان و زمین میں خدا کی نشانیاں ہیں دیکھنا شروع کرو تو مسلمان ادا اس کی

نشانوں سے اعراض کرو۔ ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذین هم عن آیتنا غفلون اولئک ما واصلهم النار ما کانوا یکسبون جہنم سے ملنے کے امیدوار نہیں یعنی طالب خدا نہیں۔ اور وہ دنیاوی ہی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے اور جو لوگ ہماری نشانوں سے نااہل یا تو ایسوں کا ٹھکانا ان کے کرتوتوں کے سبب جہنم ہے (یونس)۔

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آیت لا ولی الباب الذین یذکرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السموات والارض خلقت آسمان و زمین اور اختلاف نیل و نہاریں ذی عقل کے لئے خدا کی نشانیاں ہیں۔ ذی عقل وہ ہیں جو خدا کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان و زمین کی بناوٹ میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ (ال عمران ۱۹) ذکر علی الدوام یعنی پاس انفاس سے طلب سرگرم تلاش ہوتی ہے تو خدا نے فکر کی راہ بھائی جب وہ فکر میں پڑ جاتی ہے تو خدا کی نشانیاں ملتی ہیں۔ یہ نشانیاں جس کی ہیں اس کے حضور تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ سمجھو کہ علی الدوام ذکر و فکر یعنی پاس انفاس اور پاس حواس سے تمہارے دنیاوی کام بڑھ جائیں گے نہیں بلکہ دنیوی کام دینی ہو جائیں گے۔ اور فرید جمیت خاطر کے ساتھ انجام پائیں گے۔ اس حال میں پہنچ کر تم اپنے کام میں خدائی جاندار مشین کی طرح چلتے رہو گے اور سارے کام بہ احسن وجہ بکام شائیدہ و برکت نامرادی انجام پائیں گے۔ کم سے کم وہ خدائی رنگدار رشتہ جسے خدا نے عروۃ الوثقی لا انقطاع لھا فرمایا وہ تو باندھے آجائے گا جسے تم نے پھار ڈون کو رکھا ہو گا بھرا گھڑا سر پر لئے جاتی ہیں۔ باتیں بھی کرتی جاتی ہیں۔ رزاقی جھگڑاتی بھی جاتی ہیں مگر وہ بیان کا لگاؤ اک گھڑے کی طرف کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بلیں جو ذریعہ ہے توجہ میں جاتا رہتا وہ نہیں جانے پاتا۔

ان فی اختلاف الليل والنهار و ما خلق الله فی السموات والارض آیت لا ولی ساری چیزوں میں شکر کی ہدایت فرمائی اور اپنی آیت میں نظام کائنات و زمین میں فکر کو فرمایا۔

وكان من آية في السموات والارض هيرون عليه اوصافها معضون
 خدا کی کتنی نشانیاں آسمان و زمین میں ایسی ہیں کہ ان نشانوں پر لوگوں کا قدر تو ہوتا ہے مگر
 وہ اعراض کرتے ہیں (یوسف ۷۷) یہ انقلاب و حادثات میں فکر کرنے کو فرمایا۔

اولہ بنظر دانی ملکوت السموات والارض کیا لوگ ملکوت آسمان و زمین یعنی نظام عالم
 میں فکر نہیں کرتے (اعراف ۷۷) جو ماسوت ہی میں سرگرواں رہنا چاہتے تو اس کے ملکوت
 کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ترجمہ یہ کہتے نہ جاؤ ورنہ مطلب بھی سمجھاؤ کہ ملکوت آسمان و زمین میں کتنے
 کے کیا مطلب ہیں۔ باوی النظر میں آسمان و زمین تو ہر کوئی دیکھتا ہے یہ ملکوت آسمان و زمین
 میں دیکھنا کیا ہے۔

خدا جانے قرآن مجید میں کتنی جگہ لعلم یتفکرون اور لعلمک یتفکرون موجود ہے اور کتنی
 طرح سے خدا نے ہم کو فکر کی تعلیم کی ہے جہاں جہاں خدا نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں وہ ہماری
 فکر ہی کے لئے ہیں فکر کی ہدایتوں سے قرآن مجید بہرا ہوا ہے جس کی تشریح کے لئے یہ کتاب
 کافی نہیں۔ اس لئے بظہر اختصار اتنا کہ دنیا ضرور ہے کہ انسان حیوان نباتات۔ جمادات۔
 کیفیات ارضی و سماوی۔ کیفیات بری و بحری۔ حادثات عالم۔ مصائب و آلام خدا نے ساری
 قوتوں اور ساری جذبات میں فکر کی تعلیم فرمائی ہے سورہ دوم میں رکوع کا رکوع انعام میں
 رکوع کا رکوع جاثیہ میں رکوع کا رکوع فصلت میں شوریٰ میں عنکبوت میں یونس میں
 بلکہ کوئی بڑی سورہ ہے جس میں فکر کی ہدایت اور تعلیم نہیں کی گئی۔

قصہ جو قرآن مجید میں خدا نے بیان فرمائے ہیں تو یہی فرمادیا ہے فاقصص القصص لعلم
 یتفکرون لوگوں سے قصے بیان کرو و تاکہ لوگ ان پر فکر کیا کریں۔ (اعراف ۷۷) قصوں میں
 فکر کرنے سے طرح طرح کی موثر ہدایتیں معلوم ہوتی ہیں۔

شائیں ہی خدا نے دی ہیں تو یہ فرمادیا ہے تلك الامثال نضر بها للناس لعلم یتفکرون
 ہم نے لوگوں کو مثالیں دے دے کہ سمجھایا ہے تاکہ لوگ فکر کریں (مشمس ۷۷) سارے قرآن مجید
 ہی میں تدریس و تفکر کرنا چاہیے۔ قصوں پر بھی مثالوں پر ہی خدا کے لئے قرآن مجید کو چھوڑ دو۔

اسی کو پڑھ کر کہہ دو کہ تدریس و تفکر کی آنکھوں سے اندھوں کی طرح نہ پڑھو بھل بستی الاعشى
 والبتسیر افلا تتفکرون کیا آنکھوں سے اور اندھے برابر نہیں کیا تم اس پر فکر نہیں کرتے (الانعام ۷۷)
 خدا نے فرمایا عوالذی انزل علیک الكتاب منه آیت محکمات هن ام الكتاب

وَأَخْوَامُ تَشْبِهَتْ فَمَا الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ زَلِغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا
 بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ أُولَئِكَ إِلَّا الْبَابُ هُتَا هِيَ حَسَّ كَيْفَ يَرْتَقِ الْقُرْآنُ مُجِيدٌ
 آتَا جِسْمَ كِي بَعْضُ آتِيٍّ مَحْكَمٌ هِيَ - يَدِ آتِيٍّ تَوَامُ الْكِتَابِ هِيَ بِنِي أَحْكَامُ وَهَيَاتُ كِي آتِيٍّ)
 اور بعض تشابہ ہیں۔ تو جن کے دلوں میں بھی ہے وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو اس میں
 تشابہات ہیں۔ یہ نیت فساد اور بنیت تاویل۔ حالانکہ اس کے اصل مطلب کا علم خدا ہی کو ہے
 اور راسخین علم کو بھی جو کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر ایمان ہو نہیں سکتا اور سب کچھ خدا کی طرف سے
 اور اس کے ذمے عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں دال عمران ۷۱، آیات محکمات بھی زل
 ہوئیں اور آیات تشابہات بھی آیات تشابہات سے حروف مقطعات کچھ صریح لے لیا
 ہے حروف مقطعات تو حروف ہیں آیت نہیں۔ دوسرے لفظ خود بتا رہا ہے کہ تشابہات ہیں وہ
 جن میں تشابہ پایا جائے جیسے صفات خداوندی جو بیان ہوئے ہیں وہ انسانی صفات سے
 تشابہات ہیں اکثر آیتوں کا اختصار انہیں تشابہات پر ہوا ہے۔ تشابہات اس کے صفات میں
 مثلاً خدا کا جاننا اس کا دیکھنا سنانا اس کا بیٹھنا اٹھنا اس کے منہ اور ہاتھ دھونا۔ اس کا ارشاد
 ہونا غصہ ہونا۔ خوش ہونا خفا ہونا اس کا معاف کرنا اور بدل لینا وغیرہ سارے ہی صفت
 ہم انسان کے صفات سے مشابہ بیان ہوئے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں بھی ہے وہ سمجھے کہ
 اس کے ہاتھ منہ ہمارے جیسا ہے۔ اس کے آنکھ کان ہمارے جیسے ہیں وہ صورت میں ہماری
 صورت کا اور سیرت میں ہماری سیرت کا ہے۔ اور ہو ہو ہمارا مشابہہ اک دیوتا تخت پر بیٹھا
 سلطنت کر رہا ہے مگر اس کی تنہ کی آیتیں مجبور کرتی ہیں تو وہ تاویل کی طرف جھک پڑتے ہیں
 اس کی ساری صفاتیں ایسا تو ہمارا ہی جیسی گربے کیف ہیں بے کیف کا لفظ اس لئے بولا گیا کہ
 بہتر سے سوالوں کے جواب نہ دیا پڑیں۔ کیونکہ کام تو سوال و جواب سے ہی ٹھہر کہ مقصد کا
 منہ بند ہو۔ یہ ساری منہ بولی باتیں ہیں۔ آیات تشابہات خدا نے فکر و مراقبہ کے لئے نازل
 فرمائی ہیں۔ اسی لئے اس نے فرمایا فَمَا الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ زَلِغٌ بِنِي اس کو تعلق سے
 قلب سے۔ تو جس کا قلب بیمار اور مچ ہو گیا ہے وہ تو اندھا رہے گا اور جس کے قلب کی
 آنکھیں روشن ہیں وہ حقیقت حال کو دیکھ لے گا فانھا لا تعصی الا بصار ولكن تعصی القلوب
 التي فی الصدور انکھیں نہیں دیکھیں بلکہ قلب دیکھتا ہے جو سینہ کے اندر ہے (جمع ۷)

یہی رنجین علم میں جن کو آیات تشابہات پر قلب کی آنکھیں دیکھ کر ایمان حاصل ہوتا ہے اور یہی اولوالالباب ہیں جو آیات تشابہات پر فکر کرنے سے نئے پتےیں حاصل کرتے ہیں اور جو اہل قلب نہیں وہ تاویلوں اور سچ بھٹسیوں میں پڑ کر فتنے اٹھاتے رہتے ہیں۔

موجودہ ریاضات صوفیہ میں چند ہی صفات ریاضتِ داخل ہیں۔ مثلاً قدرت و اعانتِ غیرہ اور قرآنی تصوفِ خدا کی تعلیم کردہ صراطِ اللہ ہے اس لئے وسیع تر بھی ہے۔ آیات تشابہات فکر و مراقبہ کی آیتیں ہیں جیسے اُس کی ہر صفت یعنی اسما و حسن فی کما ہر ایک اہم جس طرح ذکر کے لئے ہے فکر کے لئے بھی اور مراقبہ کے لئے بھی ہے۔ ذکر انفس سے فکر جو اس سے اور مراقبہ اس اہم میں کھو کر اور فنا ہو کر ہوتا ہے جس کو تبدیل کہتے ہیں۔ مسلمانوں قرآنی تصوف کی دست کو ملاحظہ کرو کہ یہ خلاقِ فطرت کی تعلیم کردہ ہے۔ ہر ایک کی فطرت اک خاص مجاہد کب ہے اور اک خاص کیفیت رکھتی ہے۔ جس اہم صفت کی طرف اس کی نسبت فایم ہو رہی اُس سے لئے کشود کا باعث ہے ایک ہی ڈیرے پر دنیا نہیں چلتی اُس کو چلانے والا ہی خوب جانتا ہے۔

فکر کی ہدایت تو معلوم ہوئی مگر یہ کیونکر کی جائے یہ معلوم نہوا کیونکہ فکر و تلاش کی ایک راہ ہے نہیں تو ذکر جب تک طلب پیدا کرے فکر نہیں آنے کی اور بعد طلب یہ خود ہی آجاتی ہے اس لئے فکر کیونکر کی جائے خداوندِ عالم نے اُس کی تعلیم نہیں فرمائی تو تم مجاز ہو جیسے کرو مگر فکر کرو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اُس سے متعلق کچھ نہ بیان کروں مگر قرآن مجید میں چاہے جائے اشارہ پائے جاتے ہیں اس لئے مثلاً اُس کو کسی قدر واضح کر دینا کہ سمجھ میں بھی کچھ آجائے روش قرآنی سے باہر نہیں ہے۔

مثلاً کسی درخت پر فکر کی نگاہ ڈالو۔

مبعض کی رفتار منطقی ہوگی کہ درخت خود بخود تو پیدا ہو نہیں کیونکہ خود بخود کوئی چیز اس عالمِ استیا میں پیدا ہوتے کبھی گئی نہیں اس لئے ضرور ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہو اور وہی خدا ہے اور اگر چند علتوں کے اجتماع سے یہ پیدا ہوا تو ان علتوں کا بھی ضرور کوئی پیدا کرینو والا ہو گا۔ غرض پیدائش کی انتہا جہاں پر جا کر انتہی ہو وہی علتِ اعلیٰ خدا ہے یہ اک شطقی فکر تمام علما کی ہے وہ اُس پر قانع ہیں۔ اس لئے خدا کی خالقیت پر ایمان لانے کے بعد وہ احکام و ہدایات فکر سے نکل گئے۔ اور اب اُن کو بے ضرورت فکر کرنا نہیں رہا۔ اس لئے اس فکر کے

اُن کو بحرِ دس طلبہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس فکر سے اُن کا رخ نہایت الاشیا کی طرف
 نہ حقیقت الاشیا کی طرف نہ خدا کی طرف ہوتا ہے بلکہ محض الفہم کی طرف ہوتا ہے یا اپنی طرح یا جو
 کی طرف۔ اسی لئے اُن کی بے جذبہ فکر کا رگڑ بھی نہیں ہوتا۔

بعض کی رفتار عقلی ہوگی کہ اس درخت کی ماہیت کیا ہے؟ یہ تو اجزائے ارضی کی ایک صورت
 ہے مگر اجزائے ارضی ہی نہیں اس میں اجزائے ارضی بھی ہیں۔ رطوبت مانی بھی ہے حرارت ارضی
 بھی ہے حرارت شمسی بھی ہے اور قوت نمو بھی ہے۔ اور ان سب کی کیفیت کبھی بھی ہے
 علاوہ اس نطفہ کے جو زمزمین میں ڈالا گیا پھر ہر ایک کی اس معلوم ماہیت غیر نمایاں اثر اور
 غیر محسوس قوت کیونکہ منضم ہوئی اگر انکی تاثیر میں ختم ہوتی ہے۔ رطوبت کی طبعیہ کام میں لگ جاتی
 تو کیا کیا نتائج پیدا کر سکتی ہیں اور ایجادات و اختراعات میں کیا کیا امتیاز ہو سکتا ہے۔ یہ ہر شے
 کی ماہیت کی تلاش اور انکی کیفیتوں کے اودھیلنے میں لگا رہتا ہے اور ان میں گم ہوتا ہے۔ یہ ہر شے
 جیسے کیا ہے مثلاً شے کو کیا تو ملتی نہیں۔ ہاں ہتھیار سے شے اور ناؤ شے اس امر پر ہلکے کے

مل جاتے ہیں جس سے وہ اپنا ہے جس کی خدمتوں کا ثواب عظیم حاصل کر رہا ہے۔
 اور بعض کی رفتار قلبی ہوگی کہ یہ درخت حقیقت میں ہے کیا اس کے پتے شاخ پھول پل سب

ہرے پھرے ہیں جب تک اس درخت کا وجود یوں قائم ہے پھر اس کا وجود کیا ہے؟ وجود کا
 یہ رنگ اصلی ہے یا عارضی۔ کچھ ہی ہو گا یہ رہتا اور اب اسے تو کیوں ہے اور کہاں سے یہ وجود

لایا۔ ترو تازگی اس کی جان ہے تو یہ آلی کہاں سے کرشمے و کرشمے دکھا دیتے ہیں مگر جس کے
 یہ سارے کرشمے ہیں وہ دیکھائی نہیں دیتا تو اس کے وجود میں ڈوبو۔ شاید جو جد نظر آئے اسکی

جان میں ڈوبو شاید جان جان و کھالی و سب جس طرح وہ ماہیت کی تلاش میں تھا۔ حقیقت کی
 تلاش میں ہے وہ فلسفہ کی راہ چلا۔ اور یہ مذہب کی وہ جمیاست سے نکل کر ملکوت میں پھر رہا

ستھان اور یہ ملکوت سے نکل کر عالم ارواح یعنی جبروت میں پرواز کیا ہے اور آخر اس کی کیا کو
 یا کر دنیا کے سارے خزانوں کے بے نیاز ہو جائے کہ کچھ لکھو خزانے ہی بھی کرے یوں رفتار
 قائم رکھنے سے وہ ظہور کے عروج و نزول کے آسمانوں کو طے کرتا ہوا صاحبِ وجود کہ پائتھا
 ہے جس کی جیسی طلب اس کی دبی رفتار اور اس کی دبی یا منت ہوئی ہے۔ نہ کہیں گیا کیا کیا
 ہوتے ہیں۔ اس کو میں بیان کرتا مگر چونکہ راہِ راہ کے کہنیاں دیکھے گا ہی۔ اس کے لئے قرآن
 کی یہ روش ہی نہیں کہ کسی کیفیت کو بیان کرے اور جذباتِ الہی کے کسی جذبہ کو بتا کر انسان

کمزور مخلوق اور خواہشوں کے تیلے کو طلب خداوندی سے مستعین اگر کیفیات و جذبات
انوار و تجلیات، مکالمات و مکاشفات کا طالب بنا کر اسکی راہ کو چن کرے تو میں
کہوں اس کے خلاف کروں تاہم جو کچھ کیفیات کے شائق لبطہائے قلبی کے حصول پر
لنبت یہ فوادک کے اصول پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے میں فکر فی الانفس
میں بیان کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ جب انسان فکر فی الافاق میں مشغول ہوتا ہے
تو جو اثرات ہونے لگتی ہیں۔ وہ ہوتے ہی ہیں۔ ایک ذرا فکر کر کے دیکھو کہ کس طرح
ماہی فکر نہ اجزا تجزی ہو ہو کر غائب ہونے لگتے ہیں اور وہ اک بھر بے پایاں میں ڈوب
جاتا ہے جس کی انکاسی روشنی سے آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ مگر وہ رے خدا جو اس
غشی نہا حال میں بھی چھوڑ نہیں دیتا بلکہ یہی اللہ لنورہ من دیشاء و زیادہ
کچھ کہنا فضول ہے کہنے کی چیز کو چھو دیکھنے کی چیز کو دیکھو ڈھونڈو گے پاؤ گے جو بچے
مکراتوس صدافوس ان کنایا من الناس عن ایتنا لغفان اکثر لوگ ہمارے
نشانوں سے غافل ہیں (یونس ۹) جو یکم ایشہ فای ایت اللہ تنکون
خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اس کی کن کن نشانوں کا تم انکار کرو گے۔
(مومن ۹) لیکن لوگوں نے انکار بھی کیا اور جھٹلایا بھی۔ کھڑا مالیتنا۔ کڈ بوا
بایت ربھہ ربی اسرائیل ۱۱) انفال ۱۱) بلکہ وہ خدا کی نشانوں میں
کرنے لگے ان الذین یلحدون فی الیتنا لا یخفون علینا اگر وہ خدا سے چھپے
ہوئے نہیں ہیں (حم السجد ۱۷)۔

لوگوں ان احکام و ہدایت کو سوچو سمجھو اور اپنے معاملات خداوند عالم کے ساتھ
بصدق و اخلاص و رکت کرو کہ بے صدق و اخلاص کے کوئی عبادت بھی عبادت نہیں
الہ اللہ الدین الخالص علاوہ ان سب کے جو میں بیان کر چکا قرآن مجید کی تہذیب
آئیں بھی منکر کے لئے عنایت ہوئی ہیں جن سے فکر کی نہیں معلوم ہوتی ہیں شکر عافلو
تسبیح سبحن اللہ۔ ۱۱ فکر تھمیدی۔ الحمد للہ ۱۱ فکر تلبیری۔ اللہ اکبر
۱۱ فکر تعلیلی لا الہ الا اللہ ۱۱ فکر تنزیہی۔ لیس کشلہ شئی ۱۱ فکر قادی
سبحان الملائک القدوس ۱۱ فکر نوری اللہ نور السموات والارض ۱۱ فکر
افعالی فاعل اللہ ما یشاء ۱۱ فکر ولایت و ہوالولی الحمید ۱۱ فکر قادی

مساعدکم بنفد وما عند اللہ باقی ۱۱ فکرو ملکوتی۔ اللہم لم یالک الملك ۱۲
فکر جبروتی۔ قل الروح من امر ربی ۱۳ فکرو ربوبیت۔ الحمد للہ رب العالمین
۱۴ فکرو کبریاہی۔ ولہ الکبریا فی السموات والارض ۱۵ فکرو فعالی۔ فعال لسا یزید
۱۶ فکرو قدرت واللہ علی کل شیء قدیر ۱۷ فکرو معیت وھو معکم انھا کنتم
۱۸ فکرو احاطت۔ واللہ بکل شیء تحیط ۱۹ فکرو اقربیت یختبئ اقرب الیہ من
جبل الودید ۲۰ فکرو کھوتی۔ وھو اللہ فی السموات و فی الارض ۲۱ فکرو قرانی
وھو تلاوتہ حق تلاوتہ یعنی باللہ من اللہ الی اللہ ۲۲

نشاہد تراجز بتو یا فتن غناں با یاد ہر ذکر تافتن

جس طرح ذکر قلب سے کیا جاتا ہے فکر حواس سے کی جاتی ہے۔ سلطان الذکر یہ ہے کہ ہر
سو بلکہ اپنا وجود تاکہ ذکر ہو جائے اسی طرح سلطان الفکر یہ ہے کہ دوام حضور اور دوام شہود
حاصل ہو جائے۔ میں نے پاس انفس کو بیان کیا ہے تو کسی قدر پاس حواس کو بھی بیان
کر دینا چاہتا ہوں۔

پاس حواس

پاس انفس کو خدا نے بیان فرمایا کہ کھڑے بیٹھے بیٹے ہر وقت خدا کا ذکر کیا کر دیہانک کہ
سوئے جاگتے جن کی آیتیں بیان ہوئیں جس کے معنی ہی یہ ہیں کہ کوئی سانس ذکر خدا سے
خالی نہ جائے تو یہ ریاضت و مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے خدا نے ہدایتیں دی ہیں
اور پاس حواس استیلائے فکر ہے جو شکر کی آیتوں کی تسبیح کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور
آپ حاصل ہوتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ خدا کا فضل ہے جسے وہ
عنایت کرے وہ عنایت کرتا ہے۔ اسی کو جسے فکر کا شعور آجائے اور جس کے طلب کی
زحمت و تکلوا ہی نہ ہوتی ہو۔ اس لئے اس کے فرمان کی ضرورت نہ تھی۔

جس طرح پاس انفس ہے کہ کوئی سانس ذکر خدا سے غافل نہ ہو۔ اسی طرح پاس حواس ہے
کہ کوئی حواس فکر خدا سے غافل نہ ہو۔ دنیا میں جو سب کرتے ہیں وہ تھکر و بگر خدا کے ہو کر سارا
کچھ دیکھو مگر فکر کی آنکھ سے سب کچھ سنو مگر فکر کے کانوں سے سب کچھ دیکھو مگر اسی کی محبت
و اذقہ لیکر جو کچھ سونگھو تو اسی کے کوچہ و گلزار کی بو۔ جو کچھ محسوس کرو تو اس کے ہر کیفیت

کے کبھی ہی کارنگ۔ ہوش میں رہو تو اُس کے ہو کر بیہوش رہو تو اُس میں گم ہو کر غرض زبانی
اُن کی ہو موت اس کی ہو ہی پاس حواس ہے جو اشارۃ النص سے ثابت ہے یعنی
ان صلواتی و نسکی و مجاہی و صفاتی للہ و ب العلمین۔

یہ نہ سمجھو کہ یہ رہبانیت کی راہ ہے۔ رہبانیت سے پاس حواس نہیں حاصل ہوتا کیسی اس
کو مستقل کرنا پاس حواس نہیں۔ اولیٰ راہ ہے بلکہ حواس سے آداب خداوندی اور فکر کے
ساتھ کام لینا جن کاموں کے لئے وہ ملے ہیں پاس حواس ہے جگل میں کیا رکھا ہے جگل
سے زیادہ گہنا اور آزمائش کے لائق تو آبادی کا جگل ہے حواس کے آلات استعمال کر کے
اور عاقبت کی کھیتی کے لئے زمین تو یہی آبادی کی ہے۔

تم کہو کہ ہو کر تمہارا یہ خیال ضرور ہو گا کہ یہ باتیں ایسی صوب ہیں کہ ہونے کی نہیں یہ بعض
فلسفیانہ تخیل ہے اور ناممکن المل تخیلات لطف آمیز الفاظ ہیں۔ اور ناشی تو بات۔ اسے
عزیز و ایسا نہیں ہے۔ پاس حواس مشکل بھی ہے ناممکن بھی ہے اور ساتھ اُس کے آسان بھی
ہے اور آسان تر بھی ہے۔ دور چلتیں یہ نگر خدا کی عنایتوں سے اگر کامیاب ہو جائیں تو
پاس حواس کا قلعہ بے لڑے جھگڑے تمہارے ہاتھ میں ہو گا۔ ایک تو پاس انفس کا جس سے
اثر نا دوسرے محبت الہی کا اس وجہ پیدا ہوتا کہ تم پر غالب نہ ہو تو تم سے مطلوب بھی نہ ہو۔
پاس انفس کو بھی میں نے بیان کیا ہے اور طلب کے بیان میں گی قدر محبت کو بھی۔
پس انہیں دونوں شمتوں کے حصول سے پاس حواس حاصل ہوتا ہے جس کی ابتدا فنا اور
جس کی انتہا بقا ہے جب بقا کا رنگ عروج کی تینہ کے ساتھ مزین ہوتا ہے تو تنزلات و جہ
کے مراتب شگفتہ ہوتے ہیں اور عبودیت کا نور چمک اٹھتا ہے فرق مراتب تب اپنی حقیقی حالت
میں جلوہ آرا ہوتا ہے اُس وقت قرآن مجید میں طریقت اور عین حقیقت معلوم ہوتا ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ۔

مرقبہ

خدا نے فرمایا منہ یدہم الیٰنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یبتین لہم انہ الحق
عنقریب ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے نفس میں بھی۔
یہاں تک کہ انکو شگفتہ ہو گا کہ خدا ہی حق ہے (حکم المجد ۵۷) آیات فی الافاق

کے مطالعہ کو میں بتا چکا کہ ریسٹ کرے۔ اور آیات فی الانفس کا مطالعہ مراقبہ ہے اس کا نتیجہ بھی خدا نے فرما دیا کہ انکشاف حق ہے۔ مراقبہ کی ہدایت کے لئے کیا یہی ایک آیت جو صریح بتاتا ویل ہے کافی نہیں۔

خدا نے فرمایا اولم یتفکرو فی انفسہم کیا لوگوں نے اپنے نفس میں فکر نہیں کی (روم ۱۰) لوگ فکر فی الانفس کیونکر کر سکتے ہیں جب اسے بدعت سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا نام مراقبہ کھدیا گیا ہے اس کے سوا اختلافات و تعصبات مزاحم۔ اس کے سوا ہر جیت کی آرزو میں الکل تباہ کن۔ خدا تو خود فرمایا و غن تکم الامانی تم کو ناجائز آرزوؤں نے وہو کے میں رکھا (جہلید ۷۷) دنیا اسی دہو کے میں پڑی۔

یہ تو معلوم ہوا کہ اپنے نفس میں مراقبہ کرنا چاہیے مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ کیونکہ تو ہم نے بیان کیا ہے کہ ذکر ہی کامل ہو کر فکر ہو جاتا ہے تو ذکر تو ہوتا ہے قلب سے اس لئے فکر بھی ہوگی تو قلب پر ہی تو مراقبہ ہے یعنی فکر فی الانفس ان فی ذالک الذکر لی لمن کان لہ قلب و القى السمع و هو شہید اس میں نصیحت ہے اُس کے لئے جس کو دل ہے اور جو کان لگا کر سنے (ق ۷۷) مراقبہ میں اُس کو دیکھو تو اُس کی سنو بھی۔ آنکھ اور کان دونوں طلب انتظار میں لگے رہیں۔ ذکر اس آسنے اور ذکر کل پر طبع جیسا کہ بیان ہوا قلب کے کرنا ہے تو ان کا مراقبہ بھی بنا ہر ہے کہ قلب ہی میں کرنا ہو گا ان کے سوا آیات مشابہات کا بھی جیسا کہ فکر کے بیان میں بیان ہوا۔ لطائف کا بیان آگے آتا ہے۔

ذکر و فکر کی طرح مراقبہ بھی مختلف طرح اور مختلف کیفیات کا ہوتا ہے مثلاً۔

ع مراقبہ قدرت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ید اللہ فوق اید بچہ ع مراقبہ سمیعہ و بصیرہ۔ ان اللہ سمیع بصیر ع مراقبہ علم بعلوم خائستہ الاعیان و مسا تخفی الصد و دے مراقبہ معیت۔ و هو معکم انما کنتم ع مراقبہ قرب یعنی اقرب الیہ من جبل الورد اور ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ ع مراقبہ قدوسی یعنی ملک القدوس ع مراقبہ تھمیدی۔ لہ الحمد ع مراقبہ تخیلی۔ لا الہ الا هو ع مراقبہ تکبیری۔ اللہ اکبر ع مراقبہ کبریائی۔ ولہ اکبر یا فی السموات والارض ع مراقبہ نورانی۔ اللہ نور السموات والارض ع مراقبہ فنا و بقا۔ کل شیء حالک الا وجہہ ع مراقبہ استوی۔ الرحمن علی العرش استوی ع مراقبہ روحی

و نَفَحَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي ۱۵ مراقبہ قیومیت۔ ایتہ الکرمی ۱۶ مراقبہ احادیث
سورہ اخلاص ۱۷ مراقبہ وجودی۔ وهو الله في السموات وفي الارض ۱۸ مراقبہ
شہودی۔ شَهِدَ اللَّهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۱۹ مراقبہ بے کیفی۔ لیس کشلہ شیخ ۲۰ مراقبہ
احاطت۔ واللہ بكل شئی عظیم ۲۱ مراقبہ تکلم۔ قرآن مجید میں سے جو لطیفہ قرآن میں آپ
سنا کرتے ہوئے ہیں۔ اگر مراقبہ اہم ذات کی کرو جب بھی یہی صفات منکشف ہوتے ہیں۔

ان آیتوں کے معنی کہہ جاؤ اور سمجھو کہ یہ سمجھ میں بھی نہیں تو صحیح نہیں۔ یہ ساری آیتیں مراقبہ
کے لئے تعلیم ہوئی ہیں کیونکہ یہ مراقبہ ہی میں منکشف ہوتی ہیں۔ اور جب تک انکشاف نہ ہو سمجھ میں
نہیں آئے گی مثلاً خدا ہر شے کو محیط ہے اس کی احاطت بغیر انکشاف سمجھ میں کس طرح
آسکتی ہے۔ یوں بے سمجھی کو بھی سمجھو کہ تو اور بات سے اسی ضرورت سے خدا نے فکر
فی النفس نبینی مراقبہ کی ہدایت فرمائی جو باتیں حواس باطنی سے دریافت ہوں وہ حواس
طاسری سے دریافت نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ تم کان سے دیکھ سکتے نہ آنکھ سے سن سکتے ہو
جو جس کا کام ہے وہ کرے۔

لطائف

صدیقیوں کے ریاضات میں جو لطائف میں پہلے میں ان کو بیان کر لوں تو آگے
بڑھوں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آیا یہ لطائف قرآن مجید سے لئے گئے ہیں۔ یا یہ امام ربانی کا
تفہیم یا انکی یافت یا ان کا انکشاف ہے۔ ان لطائف کی نسبت کہاں تک قرآن مجید سے معلوم ہوئی
لطیفہ چھ ہیں۔ قلب۔ روح۔ سرخشی۔ پانی۔ نفس نشہ زہر کے یہاں ان کے علاوہ
دو اور بھی ہیں۔ دائرہ ظلال۔ دائرہ اولی۔ دائرہ ثانی۔ تین پیشانی کے دائرہ قرآن۔ دائرہ کعبہ۔
یہ دوسرے دائرہ ہیں۔ ان کے سوا اور دو اور بھی ہیں جو آپ سے آپ کھلتے جاتے ہیں یہاں تک
ہر ذرہ لطیفہ ہو جائے اور اتنے لطائف دو دائرے سے مقصود بھی یہی ہے کہ ہر شے لطیفہ
ہو جائے۔ جو ہر شے میں بات اللہ ہے اس لئے ہر شے لطیفہ ہے۔ ان لطائف دو دائرے
کے انوار مختلف کیفیات مختلف اسرار مختلف اور فیضان مختلف ہیں۔

اب میں ان لطائف کو قرآن مجید کے آگے پیش کرتا ہوں۔

خدا نے فرمادیا فی الارض آیت للمؤمنین و فی انفسکم افلا تبصرون۔ سونوں
کے لئے زمین میں اور خود تمہارے نفس میں آیات اللہ ہیں کیا تم دیکھتے نہیں (الذین یبصرون)

خدا کی ہدایت معلوم ہوئی کہ ہم نفس میں آیات اللہ کو دیکھیں مگر نفس میں دیکھنے کے معنی کیا ہیں۔
اس نے متوجہ کیا کہ ہم قرآن مجید میں جستجو اور تفکر کریں کہ خدا نے نفس کو کس کس
طرح بتایا ہے۔ پس اسکی طرح ہم کو تعمیل کرنی چاہیے کسی ایک معنی کو کیوں مخصوص
کریں کہ قرآن کی تفسیر کی تخصیص ہو جائے۔

۱۔ نفس کے ایک معنی قلب کے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دلیں
ہے (مائدہ ۷۱) اس لئے قلب میں فکر فی النفس یعنی مراقبہ کی ہدایت ہوئی۔ طلیفہ قدس
۲۔ نفس کے دوسرے معنی روح کے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس جان مواتی
اللہ قبض کر لیتا ہے روح کو اس کے مرتے وقت (نہ ۷۵) اس لئے روح میں
فکر فی النفس یعنی مراقبہ کی ہدایت ہوئی۔

۳۔ خدا نے فرمایا فاسرہا یوسف فی نفسه تو چھپایا اس کو یوسف نے اپنے دل میں
(یوسف ۲۱) یا فہم صبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نذہبہن تو اس وقت وہ
پیشانی ہو گئے اس پر گدائی پر جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے (مائدہ ۷۱) نفس میں
انسان چھپاتا ہے اور نفس میں مراقبہ کی ہدایت ہے یعنی اپنے نفس کی جھپی باتوں میں
اسرار میں فکر کرنے کو (اسطیلا) طلیفہ سر کیا یہ مراقبہ آیات اللہ میں نہیں بلکہ اسرار
میں کیا جاتا ہے۔ مگر اسرار ہی تو آیات اللہ ہی میں ہیں اس کو چاہیے اشارۃ النفس کہو یا
امام ربانی کا تفسیر یا انکشافات یا تدبر فی القرآن۔

یہ وہ نفس کے معنی خداوندی کے بھی ہیں (اعلم ما فی نفسك میں نہیں جانتا جو تیرے
علم میں ہے (مائدہ ۷۱) غنی غنی میں داخل ہے غنی کے پوشیدہ اور غنی کے معنی
پوشیدہ در پوشیدہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قوہ اعین تو کوئی نفس نہیں جانتا
جو انکھوں کی ٹھنڈک انکھوں کے پوشیدہ رکھتی ہے (السجدہ ۷۱) مگر خدا جانتا ہے۔
اس لئے نفس میں جو معنی علم خداوندی ہے۔ فکر کیا کرو تاکہ پوشیدہ انعام و اکرام کا
جو تمہارے ہی لئے پوشیدہ ہے تم کو علم و انکشاف ہو یہ مراقبہ غنی غنی ہے۔

۴۔ نفس بمعنی نفس ہی ہے و نفس و ما سولہا فالہمہا فجور ہا و تقویہا
قد افلم من ذکھا قسم ہے نفس کی اور اسکی جس نے اس کو ٹھیک بنایا پھر اس کو
فجور و تقویٰ کا الہام کیا ایسے شک اس نے فلاج پانی جس نے تو یہ نفس کیا۔

(الشمس) یہ مراقبہ لطیفہ نفس ہے۔

چھوڑو لطیفہ ہوئے۔ رہے دوار تو یہ مکاشفات امام ربانی ہیں یا فقہار ربانی
کا تقفہ۔ لطائف میں زیادہ ڈونے سے جو کیفیات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے لئے
الاک دائرہ قائم کر دیا۔ تاکہ لطائف کے انوار و تجلیات کے سبب ان کیفیات تک
پہنچنے میں جو وقت ہوتی ہے وہ نہ رہے اور طالب کے لئے سہولت کا موجب
ہو۔ یہ دوار قطعی نہیں جن کا منکر کافر سمجھا جائے مگر تجربہ ان کے فیجہ خیر ہونے میں
کلام نہیں رہا۔ ان مقامات کا قائم کرنا تو وہ منہی رہ مکاشفات ہے۔

اسی لئے سوائے لطیفہ قلب کے اور سارے لطائف دوار کے مقامات میں اختلافات
ہیں اختلافات چونکہ مجاز صورتوں میں ہیں اس لئے کسی کا منکر نہیں سب کو راجح
اور راہ ثواب جانتا ہوں کیونکہ اسلام اتنی ہے۔ اس لئے یہ لطائف سہ بھی اتنی ہیں
جو بیویوں اور نوروں میں بھی پائے جاتے ہیں اگرچہ یہ بھی کفر و شرک کی آئینہ نشیں ہیں
تہہ بچے۔ منفذ و لطیفہ کو کنول بولتے ہیں لطائف سہ میں اختلاف نہیں مگر ان کے مقابلا
میں اختلاف ہیں۔ مقامات لطائف دوار جب قطعی نہیں تو ان کے مقامات کے
بیان سے میں احتراز کرتا ہوں اور مشردوں کے حوالہ کرتا ہوں۔

مگر لطیفہ قلب کا مقام قطعی ہے اس میں یہ مسلمانوں میں اختلاف ہے نہ ہندوؤں میں
یہ بیویوں میں قلب روحانی کو قرآن مجید کی آیتوں سے میں نے بیان کیا ہے اور
اس کے مقام کو بھی یعنی قلب اک نور روحانی ہے جس کا مقام یہی قلب جمالی ہے
ظرف مظهر کی جگہ بولا گیا۔ یہی قلب نورانی باہر تو صحت یاب ہوتا۔ دیکھتے
سنتا۔ بصیرت حاصل کرتا اور فا کر ہوتا ہے۔ اسی میں فکر کرنا لطیفہ قلب کا مقبہ ہے فکر فی النفس۔
یہ لطیفہ قلب اور اس کا مقام اور اس میں طریقہ فکر قطعی ہے جس میں کہیں اختلاف نہیں۔

بعض طریقہ میں صرف یہی اک لطیفہ ہے اور یہی معدن سارے لطائف کا۔ اور یہی
مخزن سارے مراتب کا ہے اسی ایک لطیفہ کا ریاض کمال وصول الی المطلوب ہو سکتا ہے
اور اسی طرح ہر ایک لطیفہ چونکہ مستند ہے سند قرآن اور اشارۃ النفس سے ثابت کیا گیا
ہے۔ اس لئے ہر ایک لطیفہ وصول الی المطلوب ہے۔ اپنی مناسبت کے سبب جس
لطیفہ سے فائز المراد ہو۔ ہر ایک لطیفہ کا رنگ جدا کیفیات جدا اور ہر کے جذبات

جدا ہیں۔ مقام میں اختلافات ہیں مگر نام و مقام مقصود اصلی نہیں۔ مراقبہ ہونا چاہئے۔
 قلب میں روح میں۔ اسرار نفس میں ہنسی و خنسی ہیں۔ اور نفس میں چاہئے ان سب کا
 مقام قلب ہی میں سمجھو یا الگ الگ مختلف مقامات میں نفس قلب روح اور ان کے
 اسرار سب گویا ایک ہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مختلف مقامات قرار دینے سے بہت
 مزید ہوتی ہے اور مختلف کیفیات فرا جلد اور آسانی نہیں ہو جاتی۔ تہہ بہ تہہ سلسلہ مستقیم
 ایک ہی ہے مگر منزل قرار دے دینے سے مسافروں کو سہولت ہو جاتی ہے۔ دوسرے
 مختلف مقام بننے سے غرض صرف اس قدر ہے کہ ہر جگہ اور ہر ذرہ لطیفہ ہو جائے اور
 اس کا شعور پیدا ہو۔ کیونکہ ہر ذرہ ایتہ من آیات اللہ ہے اس لئے ہر ذرہ ایک
 لطیفہ ہے جس پر فکر کرو اسی عالم پر کیتی اور تشریح میں پونچھو گے کہ کسے دیکھو
 یہ و اہل بدہیات ہے۔

جب انشراح صدر ہو جائے (انشراح صدر کو میں علامہ نے فرمایا ہے کہ یہ حالت
 کروں گا) تو مقامات لطائف اور دوا اور مقامات دوا اور مختلف مقامات
 اولیاء اللہ ہیں۔ جو قرآن مجید کے مختلف میں نہ صد و اللہ کو کو پیش کرنے والے۔
 طالب تقریباً الی اللہ ان پر ریاضات کرتا اور زقار فکر کو حکم خدا بھیج کر تیز کرتا ہو
 چلتا ہے اور چلا ہی جاتا ہے۔

اے دوستو ہر دوری قرب ہے اور ہر قرب دوری ہے اور نہ دوری ہے نہ
 قرب ہی۔ پھر تاؤ طالب کیا کرے اس راہ غیر صمد و میں چاہنا نہ چلے ہی جاتے ہیں۔
 پھر منتر لیں گے ہوئیں۔ پھر بھی روز اول۔ وہ طلب و تلاش کے دائرہ میں چکر کھائے
 تو گیا کرے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ساری کائنات اسی طلب و تلاش میں چکر کھاتی
 ہے۔ اور ایک طرف کو رواں ہے۔ زمین و آسمان سب چیزوں کے چکر کھاتی ہوئی
 اور آفتاب بھی اپنے محور میں چکر کھاتا ہوا ایک طرف رواں دواں ہے یہ کس مرتبہ
 کی طرف۔ پھر دوا کر کو میں کیا بیان کروں۔ میدان طالب میں قدم ڈالو تو تمہیں ناگزیر
 ایک ڈنڈیوں پر بھی چلنا ہو گا۔ ہار بھی چڑھنا ہو گا۔ بخند بھی ملے کہ نا ہو گا۔ پھر
 گرواب و ہنور سے بھی مقابلے میں آئیں گے۔ اور جو ہونے ہیں وہ ہو کر رہیں گے تو
 کیا ضرور کہ میں دوا اور ان کے کیفیات کو بیان کروں۔ مرشدوں نے جو دوا کر کی

ہدایت کی یہ من کان پرید حوث الاخرۃ نودلہ فی حشر ثلث میں داخل ہے اور
من یشفع شفاعۃ حسنۃ میں داخل ہے اسلئے احاطہ قرآنی سے باہر نہیں۔

الشرح صدر

انمن شرح اللہ صدرہ الاسلام فہو علی نور من ربہ قول القاسمۃ قلوبہم من
ذکر اللہ اولک فی ضلل مباین کیا خدا نے اسلام کے لئے جس کا انشراح صدر کیا ہو وہ
اس کے برابر ہے جو ایسا نہیں ہے وہ تو خدا کی روشنی پر چلتا ہے جو اسے خدا کی طرف سے
عنایت ہوئی ہے۔ تو انفس میں ہے ان پر جن کے دل ذکر خدا کی طرف سے سخت ہیں۔ یہی
لوگ تو صریح گمراہی میں ہیں نہ وہ دیکھتے اس آیت سے اتنی باتیں معلوم ہوئیں۔

ع انشراح صدر بھی اک چیز ہے اور بگھنے کی چیز ہے کس کیفیت کو خدا نے انشراح صدر
ع فہو علی نور من ربہ وہ خدا کی روشنی پر چلتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انشراح صدر
میں خدا کی طرف سے انوار و تجلیات نہایت ہوتے ہیں تو اس کو دیکھو تو یاؤ۔ خیر کہ مراد کی
سنو۔ اس کے گزرتے کی قطعیت ہی کو کہو دو۔ یا سارا کچھ استدلال و تشبیہات کے حوالہ کر دو۔
ع قول القاسمۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ تو انفس میں ہے ان پر جن کے دل ذکر خدا کی طرف سے
سخت ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر نہ کرنے والوں پر انفس میں ہے۔ یہ ذکر ذکر کرنا والا
تساوت قلبی کا مریض ہے جس سے ذکر قلبی ہی کے انشراح صدر ہوتا ہے۔

ع جن کے دل ذکر خدا کے غافل ہیں وہ گمراہ ہیں۔

واقفی انشراح صدر ایسی مہتمم بالشان چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم ختم
نے بھی خداوند عالم سے اس کی آرزو کی رب انشراح صدر ہی کے خدا پر انشراح صدر ہوتا ہے
تو یہ بگھنے کی چیز ہے کہ انشراح صدر کے معنی کیا ہیں اگر انشراح صدر کے معنی انبساط خاطر
کے ہیں۔ تو دنیا میں ہر کوئی بھی خوش دل اور بھی ممکن ہوتا ہے۔ پہلے سے پہلے حال والا اور
برے سے برے حال والا بخوشی و خوشی کا حیثیات مختلف مساوی حصہ دار ہے مگر چہ ان
الانسان لکفورہ میں۔ یہ فطرتی ناظر اور سروں کی خوشی کو ان ہی اور چہ زیادہ سمجھتا ہے جتنا
اپنے رنج کو بگھ کا پیمبر ہے ورنہ عجیب علاوہ تقسیم ہے۔ فرض جب ہر کوئی چھوٹے سے کا
رہنے والا ہو۔ یا جیل کا قیدی خوش ہو رہا ہے تو انشراح صدر کی خصوصیت کیا رہی اگر انشراح

کے کوئی سنی ہو مگر وہ جو بالعموم لوگوں کو ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ تو دعائے گنہگار کی کوئی چیز ہوگی اور نہ اس سے فہم و علیٰ نوزدن دہہ حاصل ہوگا۔

میں نے بیان کیا ہے کہ دیکھتا ہے قلب مگر کلب انشاء اللہ صبر کے بعد۔ خدا نے فرمایا و کذلک انزلنا منہ ابراہیم ملکوت السموات والارض ابراہیم کو بھر ملکوت آسمان و زمین کھائے انعام تو ملکوت ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں! اور خدا نے آنکھ سے دکھایا اور کذلک انزلنا منہ ابراہیم فرمایا تو ضرور قلب کی آنکھ سے دیکھنے کو فرمایا۔ اور ضرور آیت مراقبہ کے متعلق ہے کہ مراقبہ میں آدمی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس طرح کہ گویا ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس دیکھنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجلی ربانی بصورت ستارہ دیکھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ طور پر تجلی روشنی کی صورت میں دیکھی تھی۔ پھر وہ اور سایہ ہوئے تو تجلی ربانی بصورت ستارہ تاب دیکھی۔ پس یہ بھی پھر بصورت آفتاب دیکھی اور پھر گویا کو دیکھ کر حجاب فرمایا اھلکار کیا یہ پھر خدا ہے یعنی خدا کی تجلی خدا کی تجلی ہے۔ خدا نہیں ہے۔ پھر نشانی سے مشاء الیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ انی وجھت وجھی للذی فطر السموات والارض حنیفا ہم نے اپنے بوجہ کو خدا کی طرف پھیرا۔ کیونکہ جو جس نے آسمان و زمین بنائی (انعام ۱۰) یہی نظریں رکھتا ہے بہرہ کے ساتھ ہی معاملے پیش آتے ہیں۔ اس راہ کا سچا بہرہ اس کی یقینی شہادت دینا کہ دوسرے اس قصہ میں تعلق بھی مقصود ہے کہ انشاء اللہ صبر کے بعد تحقیق نئی تجلیاں نظر آئیں گی۔ مگر تم بڑے چابانا راہ کھوٹی نہ کرنا اور تجلی کو اک پر وہ ہی سمجھنا۔

انشاء اللہ صبر میں جس طرح لطیفہ قلب کھلتا ہے اور لطائف کھلتے ہیں۔ خدا نے فرمایا و لما جاء موسیٰ لمیقاتنا و کلمہ ربہ قال رب ادنی النظر الیک قال بن تو انی جب موسیٰ ہمارے وعدہ برائے اور ان سے ان کے خدا نے کلام کیا انھوں نے عرض کیا اے خدا تو میں اپنے کو دکھا کہ تم دیکھیں خدا نے فرمایا کہ تم نہیں کہہ سکتے (اعراف ۱۴۱) یہ واقعہ بھی مراقبہ کا ہے جو بہرہ کو پیش آتا ہے۔ لطیفہ میں سر میں جب آؤی ہو تجلیاں تو دل خدا سے باتیں کرتا ہے اور بہرہ کے سوال کیا کرتا اور سوچا کرتا ہے کہ کچھ قصدا نہیں بلکہ ایسا ہوتا ہی ہے یہ پوری مطابقت کیوں دل کو یقین نہ دلائے کہ میقات لطیفہ نہ کہ نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چارہ اعکاف میں مراقبہ تھے و وعدہ ناموسنی ثلاثین لیلة و تمنا اھا عشقتم میقات ربہ (اربعین) یہ چالیس دن کا ریاضت ہے علیہ کی تو اس چارہ میں آپہ مراقبہ تھے کہ یہ مکالمہ ہوتا رہا اور ان کو

انشریح صدر جو مانگی مراد تھی وہ ملی تجلی بھی برقرار نظر ہوا کرتی ہے۔ آخر تیسرے نمبر پر اس کی تجلی کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شایاں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لاسکے یہ روشن ہے کہ وہ طور وہ پہاڑ نہ تھا۔ خدا کی تجلی سے پہاڑ کا پاش پاش ہونا کیا ایسا ہوتا تو کوہ صفا نے کیا قصہ کیا تھا یہی قلب اگر اس پر خدائی تجلی ہو تو کوہ طور ہے ورنہ تراچھ ہے بلکہ اس سے بھی سخت تر ثلاث الامثال نصر بھال الناس لعاصم یفکرون ہم مثال مے دے کر لوگوں کو بھٹائے ہیں تاکہ لوگ نہ کر کہیں (حشر علی)

اسی انشریح صدر کی تجلی کو خدا نے فرمایا فصو علی نور من وہ (ذہر علی) اسی کو دوسرے لفظوں میں فرمایا ید الی اللہ نورہ من یشاء (النور علی) انشریح صدر کے بعد یہ تیسری صریح منکشف ہوتی ہیں ورنہ لفظ نور کا بے بھتا ہوا ترجمہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ سمجھ کر تاپے تاویل اور مرادی معنوں کی طرف کیونکہ نور اقبال تو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے نور الہی سمجھ میں نہ ہوگا اسے ہاں تو انشریح صدر ہے کہ ذکر و فکر و مراقبہ اور فیضان سے جب خدا کی رضا ہوتی ہے قلب الی ایسا منبسط ہوتا ہے کہ انوار و تجلیات سے سارا سینہ لبریز ہو جاتا ہے اسی کو اصطلاح صوفیہ میں بطیفہ کا کہنا کہا جاتا ہے یہ شعور کا اول زینہ ہے جب نور فیضان سے سارا جسم ڈھپ جاتا اور سارا جسم نور ہو جاتا ہے تو اسے ایک وجود نورانی عطا ہوتا ہے جس کو وہ خود بھی دیکھتا ہے اس مقام میں استقامت ہونے سے وہ مستحق خلافت سمجھا جاتا اور شالی اللہ کی طرف ابھرتا جاتا ہے آجکل کی تقسیم خلافت نہیں کہ اولاد خاندان کا نام روشن کر تگی اور خاندان کی عزت برقرار رکھ سکی۔

جب انشریح صدر ہوتا ہے تو قلب نورانی ایسا منبسط ہوتا ہے جس میں دنیا و مافیہا کی سبھی ایک نقطہ کی بھی نہیں رہتی اور جس کی تجلی کے سامنے سارے ماتھاپ اور آفتاب سب کی تجلیاں ماتم پڑ جاتی ہیں۔ ہر چند طرح طرح کی تجلیاں چکا چوند میں ڈال کر پار کرنے کو کافی ہوتی ہیں مگر سچا طالب لا احب الا فلین کا فقرہ مارتا ہوا اور اس واسطے کی بات تھی کہ ہر واقعہ پر آجاتا تاکہ باطن ہر واقعہ۔ اسی انشریح صدر کو خداوند تعالیٰ اوتبارک کے اپنے کلام پاک کی مفصلہ ذیل آیتوں میں فرمادیا ہے تاکہ سچا طالب وہم حقیقت میں فرق کر سکے اور اپنی یافت کی تصدیق پا کر اپنی قوت طلب میں تیز رفتار ہو۔

او من کان میتا فاحیئہ وجعلنا الہ نوراً یشی بہ فی الناس کہن مثله فی الظلمات
لیس بخارج منها پہلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو ایک نور عطا کیا جس سے

وہ لوگوں میں چلتا ہے کیا اس جیسا ہو سکتا ہے۔ جو تاریکی میں ٹپڑا ہو جس سے نکل نہیں سکتا (انعام علیہ)
خدا جب روحانی زندگی عطا کرتا ہے تو اس کو اک نور عطا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں میں
چلتا پھرتا ہے کیا ضرور ہے کہ فوراً سے کوئی اسلام مراد سے کوئی ایمان ملا لے۔ یہ اپنی ہی کہے وہ
اپنی ہی کہے۔ مراد ہی کیوں ہے۔ نور کو تو یہی کیوں نہ سمجھے کہ قطعی ہے اور مراد لیا ہوا غیر قطعی نہیں
نہ سمجھنے کی بات کیا ہے۔ ذکر و فکر کی ہدایت پر جب استقامت ہوتی ہے تو وہ نور جو انشراح صدقہ
منکشف ہوتا ہے وہ مستقیم ہو جاتا ہے چلے پھرتے جیسے ذکر و رم کے ساتھ لگا ہوا ہے اور منکر
و بیان کے ساتھ جٹی ہوئی ہے ویسا ہی وہ نور کسی حال میں کہو نہیں جاتا بلکہ یقین نہا ہوتا ہے
اس کے لئے ظلمت نہیں رہتی۔

ای انشراح صدر کو خداوند عالم نے سورہ نور میں کتنا صاف فرما دیا ہے اللہ نور السموات
والارض مثل نوره کمسکوا فیہا کما صباح المصباح فی النواجیة النواجیة کا دنیا
کو کب درویشی تھی من شجرة مبارکة ذیونہ لا شرقیة ولا غربیة تیکاد ذیتھا یضئ لولم
تمسہ فان نور علی نور یصلی اللہ لنورہ من ایشاء و یضرب اللہ الامثال للناس
واللہ بکل شیء علیم فی بقوت اذن اللہ ان ترفع یدک فیہا اسمہ یسبحہ فیہا
بالعدل والاصال رجال لا تاجعہم تجادۃ ولا ہیم عن ذکر اللہ و اقام الصلوة و ایتا
النور کو تو یخافون یوماً تقلب فیہا القلوب والابصار لیخبر اللہ (حق) ملر علما
یزیلہم من فضلہ واللہ یوزق من ایشاء بغیر حساب اس رکوع کا سلسلہ کچھ اس طرح
واقع ہوا کہ اگر میں ترجمہ آخر سے کہوں تو زیادہ واضح ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جب تک
پڑھو تو سمجھ میں آجائے گا نادیں قیاسات کی ضرورت ہوگی۔

پچھترہ جن لوگوں کا روبرو حج و تجارت خدا کی یاد اور ادائے نماز و زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے
جو اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کہ دل آؤ گھبراٹ جائے گی تاکہ خدا انھوں ان کے
اعمال کا بھترین اجروے اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے خدا جسے چاہتا ہے
کیونکہ خدا جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے بے لوگ اس گھر میں خدا کی تسبیح کرتے
رہتے ہیں جس گھر میں خدا نے حکم دیا ہے کہ خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور اس کا نام بلند
کیا جائے (وہ گھر دل کے سوا اور کون ہے جس میں خدا کے نام کا ذکر کرنا موریہ ہے) اس
گھر میں ایک شمع شیشہ کی قندیل میں دھری ہوئی طاق پر رکھی ہے۔ وہ شیشہ گویا نکلا چلتا ہے

زیتوں کے شجر مبارک کے روغن سے وہ روشن کیا جاتا ہے اور عین زیتون ہی ہے جس پر
روغنیت اور غذایت دونوں ہیں (وہاں نہ مشرق ہے نہ مغرب قریب ہے کہ اس کا تیل علی
اسٹے ایسی تیز روشنی ہوتی ہے) گویا شیشے کی ہی روشن کھالی تیل ہے جیسے شیشے کی جھبک کے
جھبک اسٹے کی حالت میں اگر چاہے آگ کے چھرا نہیں کر نور علی نور ہے ہر کوئی اسے نہیں
دیکھتا مگر اللہ جسے دکھاوے اور جسے اس نور کی طرف ہدایت کرے۔ خدا تو لوگوں کو مثال دے
دے کرتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہر شے کا کما حقہ دانائے حال ہے۔ یہ مثال ہے خدا کے نور کی
اور آسمان وزمین کا نور ہے

المؤمن صاحب کشف و انشراح کی بی بی بی بی آئینہ ہیں کشف و انشراح یہ بی بی بی بی حال
سکشف ہوتا ہے تفسیروں میں اختلاف علماء کوئی قطعی اور سلیقہ نہیں مطلب ان آیتوں کے کمال کا
مرادی اور تاویلی معنوں سے سارا کوع حیدر بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اتنے قصوں کی
ضرورت تھی۔ خدا کا مطلب صاف اور واضح ہے جس کو انشراح صدر ہوا ہے وہ نور ہوتا ہے
اسکی تصدیق کر لیا اور اپنے خیال کی صحت کہ یہ بی بی بی حال کا نقشہ ہے جو انشراح اول کے
وقت ظہور میں آتا ہے ومن لم یجعل اللہ لہ نوراً فمألہ من نور حکو خدا ہی نے نور
پہن دیا اس کو کہ میں نور نہیں (المودعہ) جسے انشراح صدر ہوا وہ لی اللہ ہے ولی الذین
امنوا یخیر ہم من الظلمات الی النور ان ایمان والوں کا اللہ دست ہے جن کو تاریکی سے
نکال کر نور کی طرف لجاتا ہے (لقہرہ ۵۳) یشہدی اللہ لنورہ من یشاء اللہ اپنے نور کی
طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے (نور ۵) یشہدی رب سے وہ جس کو عنایت کرے۔
غرض مجاہدات و معاملات خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمادیے ہیں میں نے
بھی اسی کو بیان کیا ہے برکات شفا ہمارے خدا نے بیان فرمایا اس میں جو فوائد حقہ
اُس نے ملحوظ رکھے تھے۔ انہیں میں نے بھی ملحوظ رکھا۔ ہاں اختلاف جو انشراح اول کے
وقت عطا ہوتا ہے اسے صحت رفتار اور شکر خداوندی کی غرض سے ان آیتوں میں کسی قدر
خدا نے بیان کر دیا ہے اسے میں نے بھی بیان کر دیا۔

علم معاملات مجاہد اور عمل کرنے کی چیز ہے اور برکات شفا خدا کے دینے کی فکشف
عناک عطاءات ہم نے تمہارا پروردگار سے عطا دیا اقی علی اقرارنا کام کرو۔ خدا کے کاموں
جائزہ نہ لو ان اللہ فیعل ما یشاء بے شک خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے (حج ۷)

محاسبہ

امراض قلبی ہوں یا امراض نفسی ایسے پرشیدہ اور پوشیدہ تر امراض ہیں کہ معالج کے لئے تو ان کی تشخیص دشوار بلکہ شہوار تر ہے اور خود مرض قلیلے تجب خیر یہ کہ وہ دیکھ و دریں مبتلا ہوتا اور ان امراض سے سیکڑوں اندرونی و بیرونی آفات میں پھنسا ہوتا ہے کہ نہ وہ اپنے کو بیمار بھی سمجھتا نہ صحت ہی کا خواہاں ہوتا ہے مصیبتوں کو جھیلتا بھی ہے مگر مصیبت کو نہ تصیبت سمجھتا نہ مصیبتوں سے نکلنا ہی چاہتا ہے۔ ہاں جن کو خدا نے توفیق دی عقل سلیمہ دی انھوں نے تمیز کیا بیماری و صحت میں تفرقہ کیا۔ دیکھ و در کو محسوس کیا اپنے کو مرض سمجھا اور معالج کی طرف جھکے معالج کی باتوں کے مطابق دوا استعمال کرتے رہے۔ اور معالجہ کے مفید و غیر مفید ہونے سے بھی باخبر ہے اور مرض کے کٹنے بڑھنے سے بھی یہی محاسبہ ہے جس کی تعلیم خدا نے فرمائی ہے انسان کو لازم ہے کہ شام کو یا سوتے وقت کندشتہ کے لئے محاسبہ کرے کہ ہمارے معاملات کی راہ کس طرح اٹے ہوئی اور ہمارے اعمال کیسے رہے۔ ہم نے کیا کیا نافرمانیاں ہیں اور اطاعت جو کی وہ کیسی کی کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ حاصل کیا۔ توبہ کی جگہ توبہ اور شکر کی جگہ شکر کرے اور آیتہ کی اصطلاح کی ہمت اصطلاح صبح کو اپنی نیتوں اور ارادوں کا محاسبہ کیا کرے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں انسان کے ساتھ کے معاملات ہوں یا خدا کے ساتھ کے اصطلاح نیوں کی اصطلاح کرتا ہے اور اصطلاح پر صبر بہت محبت اشیاء کے صفات کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔

اے بہائیو خدا کو حساب دینے کے لئے تیار ہو جاؤ جو حساب کل ہو گئے وہ خدا کے حضور میں آج ہی دے ڈالو۔ کیونکہ کل تم کچھ نہ کر سکو گئے اور آج سب کچھ کر سکتے ہو۔ خدا فرماتا ہے ان یتیلوا ما فی انفسکم او تخفوا یا ایہا الذین امنوا ان الله تو اپنے مافی النفس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ خدا اس کا محاسبہ لیکھا (بقرہ ۸۱) وہ بخشنے کا بھی جو اس کا شوق ہے اور سزا بھی دینا جو اس کا ہے تو اپنے حساب کو چوتھیں دینا ہے۔ روزگار و رزاق ہی کیوں نہ جانے۔ آج تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اور کل تو کھلا نہ ہو گا۔

خدا فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله ولتنظر نفسہا ما قدمت لذلک واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون وہ لا تلووا کالذین امنوا الله فامسہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ مومنو! خدا سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو دیکھا کرے کہ کل کیلئے

کیا ہجاء اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنو
جو خدا کو بھول بیٹھے تو وہ خدا کو کیا بھولے اپنے آپ کو بھولے ہیں یہی کس فاسق میں دھنسنے
یہی آیت اس ثبوت کے لئے کافی ہے کہ ہر انسان کو محاسب کر کے رہنا ضرور ہے۔ **وَلِلّٰهِ**
نَفْسٌ مَّا قَدَرَتْ لغز محاسبہ کی بہت ہی کج اور صاف ہدایت ہے۔ اسے لوگو خدا سے ڈرو اور جو اپنے
کمال کو جیسا کہ میں نے بتایا وہ زمانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا کر و کر کہاں تک تم رضائے میں
پر چلے۔ اور کہاں پر پہلے ایسا تو نہیں کہ تم خدا کو بھولے ایسا تو نہیں کہ تمہاری طلب میں کھوٹا آئی
بن الانسان علی نفسه بصيرة ولو القى من السماء حطباً لهن من اناس اذنبوا وانا انزلنا من السماء
اور عذرات کھڑے کرے (القصیدہ ص ۱۷) یہی محاسبہ ہے جو خدائی فوجدار ہے۔ سچا مسلح ہے
بہترین شخصیں کرنے والا معالج اور ایک سچ کا پیرو مرشد ہے۔

من اظلم من ذکر بایت ربہ فاعرض عنہا ولسنی ما قد مرت بآلاء اس سے ظالم تر کوں۔
جس کو خدا کی آیتوں سے نصیحت کی گئی اور اس نے اس سے اعراض کیا اور جو اعمال اُس نے کئے تھے
وہ بھول گیا۔ (تخف ص ۱) تو اپنا کیا وہ بھول نہیں بلکہ یاد کر کے اس کا محاسبہ کیا کر و کر بھی غفلت قیامت
وکل انسان الزمته طرفة فی عنقه وخرج له یوم القیمة کتاباً یا لقصہ منشوراً اقره کتاباً
کفی بنفسک الیوم علیک حسبیاء من اهدی فانما یقتدی لنفسه ومن ضل فانما
بفضل علیہا ہر آدمی کے اعمال ہم نے کئے گئے میں لکھا دیئے ہیں اور قیامت کے دن کتاب کی
صورت میں کھلا ہوا اس سے ہم مکمل دکھائیں گے۔ اپنے اعمال نامہ کو پڑھو۔ آج تمہیں کافی ہو کہ
اپنا حساب آپ نے جو راہ پر چلا تو اس کا نفع اُس نے اور جو ہنگام تو اس کا گھانا اُس نے
(بنی اسرائیل ص ۱) اتوار کتابت کے قبل یقول اللہ یوم القیمة مخذوف مانے کی ضرورت
نہیں۔ اس بے ضرورت مخذوف مانے سے آیت کا مطلب بدل جائے گا۔ بلکہ اٹھا ہو جائے گا
اس لئے کہ آج میرا حساب لینا کافی ہو گا اور کل قیامت کے دن خدا کا حساب لینا کافی ہو گا
قیامت کے نسبت خدا نے فرمایا وکفی بنا حاسبین اور آج کے دن کی نسبت خدا نے فرمایا
کفی بنفسک الیوم علیک حسبیاء اگر یقول اللہ یوم القیمة مخذوف مانو گے تو کفی بنفسک
الیوم علیک حسبیاء پہلی آیت سے متعارض ہو کر و بخت ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اپنا
حساب کافی نہیں۔ اس دن کھائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو فیقول ہاؤم اقرؤا کت ابیہ
اس دن کوئی بھی اپنا حساب نہ لیکھا۔ ہاں فرورقرا۔ داو جرم اسکے ہاتھوں میں ہو گی اس دن

ہر کوئی جواب طلب ہو گا۔ گواہ گذریں گے۔ اور حساب لیگا خدا کو کئی بنا ہا حسابین آج میرا حساب لینا کافی ہے۔ کل خدا کا حساب لینا کافی ہو گا۔

خدا کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہاں نامہ اعمال کا طوق لگائے میں بے ہر کوئی اپنے اعمال کے اثر سے متاثر ہے کل امور کا کسب و کھسب اس کے ساتھ رہن ہے۔ قیامت کے دن وہ نامہ اعمال کتاب کی صورت میں دکھائی دے گا۔ حقیقت میں وہ کتاب ہے تو اپنے اس کتاب کے اٹھ آج پڑھو کہ آج تمہارا ہی پڑھنا اپنے اعمال کا آج محاسبہ کرو کہ آج تو تمہارا ہی محاسبہ کرنا اقرار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسیبا کل انسان کو مکمل کیلئے تو ہے کئی بنا ہا حسابین اور انبیاء علیہم السلام کے بعد ہے من احتدی الحزب یعنی اگر اس محاسبہ سے تمہارے توبہ اور ہدایت حاصل کی تو اس کا نفع تم کو ہو گا اگر بے پروائی کی اور بھٹکے تو اس کا ستیغہ بھی تم ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اسے ہو گا محاسبہ کیا کرو۔ یہ عجیب چیز ہے اور یہ سمجھو کہ بغیر محاسبہ کے خدائی راہ بند ہے۔

میں نے ثابت کیا کہ اگر اقرآن کتاب آج کے لئے نہ آیا جائے تو کئی بنا ہا حسابین کے خلاف ہو گا۔ دوسرا اس آیت سے خدا نے یہ جست طے کی ہے کہ قیامت میں یہ بندہ اٹھ رہے دلم اور ما حسابہ تمہیں خبر بھی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے (الحق اعلیٰ) اس لئے خدا نے اقرآن کتاب فرمایا تاکہ وہ جواب دے کہ ہم نے تو نامہ اعمال پڑھنے کا حکم دیا تھا اور تم بندہ کرو یا تھا کہ اپنا محاسبہ کیا کرو تم بے خبر رہے اور کہ جیتے تو آج بھگتو جو بھگتنا ہو گا۔

اسے بھائیو! اپنے نامہ اعمال کا روزانہ جائزہ لینا لازم سمجھو کہ آج تم نے کیا کیا کیا اور کیا کیا عبادت کی یا نافرمانی کی عبادت کی تو کیسی کی۔ اس میں حدیثی و اخلاص کا حصہ کس نے رجب پر غصا۔ نافرمانی کی تو کیا کی اور کیوں کی۔ کسی کا دل دکھایا کسی کا مال ضائع ہو یا کیا کسی کے حقوق کی غور و گذشت کی۔ اپنا کہو یا دوسروں کا کہو یا۔ کون کون سے نعمائے الہیہ کو کہاں کہاں بے جا بھرتیاں اخلاق کے ارکان کی کون کون سی گڑھی توڑی۔ بچہ جو کچھ تم نے کیا اس کے مکافات میں لکھو۔ اور جو کچھ تم نے توڑا اس کے جوڑے میں لکھو۔ اور اپنے نیک اعمال سے اپنے بُرے اعمال کو دبوڑا لو۔ ان انجسنت دینہین النیاق پہلایاں پرائیوں کو دہر کر دیتی ہیں (حدود علیہ) محاسبہ عجیب چیز ہے مائش اس کی توفیق عنایت ہو۔

اعتراف و اربعین

محاسبہ تو روز روز کی عبادت ہے گواہ اعتراف بھی ایک ضروری چیز ہے سال برس سال ہو یا جب

جب ہو سکے مگر کم سے کم کبھی کبھی تو ضرور ہونا چاہیے اس میں بھی عجیب عجیب فوائد مضمر ہیں اور
عجیب عجیب الطاف خداوندی کم سے کم جتنے بھی مر جائے گا مرہ تو ہے۔
اعتکاف کے معنی کسی چیز پر جیسے ہو سکے بیٹھے رہنے یعنی کیسے ہونے کے ہیں یہ ان سطور لایلی
معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خدا کی یاد اور دہیان میں سارے دنیاوی تعلقات سے الگ تھلاکت
کیسے ہو جاتے تھے تاکہ راست میں مستقرار ہو اور روح اپنے کو انصاف کی پٹی پر واز کرے
اور اپنا مقام پیدا کرے۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سرکار سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہاں ہر سال
چلہ و وحید کے لئے اعتکاف فرماتے تھے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔
وَعَهْدُ نَالِی اِبْرَاهِیْمَ وَاسْمَاعِیْلَ اِنْ طَهَرَا بَیْتِی لِلطَّائِفِیْنَ وَالْعَاكِفِیْنَ وَالْمُكْمَلِیْنَ اَنْ یَّجْعَلُوْهُ
حَضْرَتِ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خدا نے عہد لیا تھا کہ بیتا شہ کو حرم
کرنے والوں۔ اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لئے پاک اور ستھرا رکھو۔
(بقیہ صفحہ ۲۴۱) اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لئے سچا طہر ہونا چاہیے۔
اعتکاف کے متعلق خدا کی روایت دلائل و آثار و اہل و اقوام کا فنون فی المساجد ہم معاش
مکرو۔ ایسی حالت میں کہ تم مسجد میں مستکف ہو (بقیہ صفحہ ۲۴۱)

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اعتکاف کا وجہ دیا جاتا ہے تو اس کے واضح
ہوتا ہے کہ اعتکاف انہی عبادت سے یہ اعتکاف کافروں اور شرکوں میں بھی کفر و شرک کا ہمارے
پیشکر قایم رہا اور آج تک بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے مشرکوں میں
بھی اعتکاف پایا جاتا ہے قَالُوا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنُفِلَ لَهَا عَاكِفِیْنَ كَمَا بَدِیْ لَنَا مِنْ مَّوَدَّتِہُمْ تَوْبَتِہُمْ یُحِبُّوْنَہُمْ
ہیں۔ اور ہم تو انہیں نیلے اعتکاف کرنے والے ہیں (شہادۃ) اعتکاف نسبت پرستوں میں بھی
تھا مگر وہ تارک کے وہاں ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اعتکاف کوئی نئی اصطلاح نہیں
لوگ اس اصطلاح سے واقف تھے اور اعتکاف کرتے تھے آج بھی لوگ اس اصطلاح کو سمجھتے
اعتکاف کرتے ہیں اس میں روز کی قید نہیں جتنے دنوں کی نیت سے جا ہوا اعتکاف کرو۔

اعتکاف کے سوا اربعین سے یہ چالیس دن کا اعتکاف ہے جس کا ترجمہ چالیس دنوں کا ہے۔
وَوَاعِدُ الْمَوْسٰی ثَلٰثِیْنَ لَیْلَةً وَاَتَمَّنٰہَا بَشَرٌ فَمِنْ مِّثْقَاتِ رَبِّہِ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً۔ ہم نے
موسیٰ سے تمہارا وعدہ ٹھہرایا اور ہم نے اس کو تمام کر دیا۔ دس اور پڑھا کہ تو اس سے خدا کا

وعدہ پورا ہو گیا۔ جیسے رات کا (اعلاف مکتا)
 علم اعکاف کرتے ہیں تو رمضان ہی میں وہ بھی شفق کئے اور فجر چلے گئے کرتے ہیں تو اکثر
 نمازوں ہی پر طالب کو اعکاف بھی کرنا چاہیے اور چلے گئے مگر خالصاً اور چہلہ شہلا آمین ش کسی
 نسبت ماسوائے کے کہ چونکہ ماسوائے نسبت ماسوائے سے چلتا ہے اور یہ یہ راہ رومی ہے -
 اسے بجائیو ساری صورتیں ماسوائے اور نسبت میں اسلام کی تعلیم ہے نہ کہ کسی کی سے ساری صورتوں کو
 تو وہ کہ اس سے صورت تکسید ہو چکر گریہ کے کشش اور تائید بخیر کے نہیں ہو سکتا۔

کشش یا تائید غیبی

صراط اللہ پر چلنے والوں کو تائید غیبی ہوتی ہے جب تو یہ پراسرار راہ سٹے ہوتی ہے دیکھنا
 و جذبات کے درجہ سے رہ رہا ہو جائے خدا نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان
 و امید ہم بروح منہ یھی لوگ ہیں جن کے لوہ میں خدا نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہی روح سے
 انکی تائید کی ہے (ہجاء اولیٰ) کتب قلبی کو دیکھو تو وہ یا تو احکامات ہوتا ہے یا حکم طیبہ
 میں نقش ایمان کو پڑھ کر تم نے کبھی پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو اس آیت کو کیا سمجھتا دینا
 کیوں کروائی مراد لیکھ کر ان مجید کی قطعیت کیوں کھو دو۔ یا تو خود پڑھو یا تشنہ یوں سے
 پوچھو۔ اگر تمہاری قلب کی انھیں پڑھ سکتی ہیں اور تم نے پڑھ لیا تو اس کی مخالفت کرو اور اپنی
 رفتار قائم رکھو کہ وہ نصب العین ہو جائے پھر اس سے کسی تک پہنچو اس سے تمہاری طلب شد
 خدا اللہ کے درجہ کو پہنچو چکی جوش و ولولہ تمہارا مودید ہو گا تو پھر منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں
 ہو سکتی (یشیع ابلاغ من العشق بہت صبح بخیر ہے۔)

خدا کا نور خدا کی طرف سے عنایت ہوتا ہے جب کو تم مراقبہ اور انشراح صدر میں پڑھ آئے ہو انکی
 نور میں اولیا کو احکامات یا حکم طیبہ نورانی حرفوں میں لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ وہ نور ہوتا ہے جس
 خلق اللہ میں ہمارے کی جاتی ہے اور جو خدا کی طرف مستجذب کرتا ہے یہ بھی اک تائید غیبی ہے
 حجت کی طرح۔ اسی طرح دو کلمہ ایمان یا احکامات جو باوی حقیقی کا احکام فواہج لال والا کرام ہے وہ
 نشان کشاں سنی کی طرف ایجا تے رفتہ رفتہ ہر جگہ تے تے پراس کا نام مبارک نورانی حرفوں
 میں لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ تائید غیبی کی ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں نہ فقرش سے نہ خطا
 یہی نقش کاغذ پر آثار و تو تیرے سے یا پھر نہک سے نقش اترے تو وہ چھاڑ ہے بسم اللہ اللہ

کا بغیر مع اسمہ شئی فی الارض ولا فی السماء ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
مگر نقش ہوتا ہے قلب میں اسلئے اس نور اور اس نقش کو قلب ہی کی آنکھوں دیکھ سکتے ہو (یعنی
الابصار و لیکن تعجب القلوب التی فی الصدور) (حجہ ۵)

مرشد اور ہادی کے لئے اس نور کا ملنا ضرور ہے اور اس درجہ پر کہ وہ نورانی الوجود ہو جائے
جب تو مجاز خلافت ہو گا اور شہد وار شاہ کا اہل اسے علی شریعت میں عیسے یا کرنا تھا اگرچہ نیکو یا
غرض تائید عیسیٰ ہوتی ہے جیسا کہ خدا نے فرمایا وایلا ہم بروح منہ اور وصیت کی بات ہوتی
اگر ایسے پراسرار اور بال سے باریک تر بل صراط کی راہ میں غلو خدا تائید کو کھڑا نہ تو اور اسے کمزور
و نا تو اس تائید کو بے تائید و مدد چھوڑ دیتا اس نے نہ چھوڑا تائید عیسیٰ کی اور مدد عیسیٰ کی و کسان
حقا علینا نضر المؤمنین اس کا شکر کرو کہ وہ تائید و مدد کرنے کے لئے ہر وقت تمہارے
ساتھ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون خدا اتقا اور احسان کی راہ
چلنے والوں کے ساتھ ہے اسلئے ملا اگر یہ کچھ کم ماقم کی جگہ نہیں ہے کہ تائید کرے خدا مدد کرے
خدا سب کچھ عنایت کرے خدا ہر حال میں ساتھ دے خدا جو مطلوبہ سبقتی ہے مگر اس کے
بندے وسیلہ ہی کو مقصود بنالیں اور یقین کریں کہ سب کچھ سیر فقیر نے دیا مزار سے ملایا اسلئے
نے دیا۔ حالانکہ اللہ دے کیا دیں گے وہ تو ہم سے بھی زیادہ ظاہر الیں دین نہیں بھی مجبور ہیں۔
کیونکہ ان کا تو خاص اپنا خدا کا دیا اختیار و ارادہ بھی خدا کے اختیار و ارادہ اور اسکی رضا میں منحوس ہے
وہ تو خدا کی زندہ مشین ہے جو خدا کے چلائے چل رہی ہے۔ بہر کیف لوگ خدا کو چھوڑ کر اوپر اوپر
دیکھنے لگے۔ راہ بھٹک گئے۔ خدا رحم کرے و ذکر و فکر تائید عیسیٰ سے جو انقلاب طالب میں پیدا ہوتا ہے وہ کوئی شے

گردش

اصطلاحاً گردش صفات مذکورہ کا صفات مجموعہ سے ہونے کا نام ہے۔ یہ اصطلاح کو چھوٹے فرقوں
کی گزرنے کو کہتے ہیں ہے بلکہ احاطہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ خلافت تائید ہے ان تین تینوں کا احوط
منہوں عندہ ناکھ عنک سنیاتکم وند خدا کہ صد خلا کر دیا اگر گناہ گناہ سے بچتے رہو اور
گناہ بگاڑ کر لیا ہے جو مارا نہی عنہ ہے تو ہم تمہاری بڑائیاں دور کر دیں گے (یعنی گناہ منہا نہی عنہ
سے سزا نہ ہوئے اور ہم تم کو داخل بزرگ میں داخل کریں گے) (الفاء ۵)
پہلا انقلاب جو ریاضات و مجاہدات سے طالب میں پیدا ہوتا ہے وہ گناہ بگاڑنے سے اجتناب

جس سے رفتہ رفتہ صفائے سے بھی اجتناب ہونے لگتا ہے۔ طالب سے بُرائیاں دور ہونے لگتی ہیں نہیں بلکہ صفات محمودہ سے بد لئے لگتی ہیں یعنی ساری توہیں کا رخ مذہم سے محمود کی طرف پھیر جاتا ہے فاعلاکات یبدل اللہ سبباً تھم صفات سیہ لوگ ہیں جن کی بُرائیوں کو خدا بچھلایوں سے بدل دیتا ہے (فرقان ۷۷) گناہ کیا کرے بچنا بدلتے گناہ صفائے سے بچنے کا موجب ہوتا ہے ان الحسنات بذہبن السیئات نیکیاں بُرائیوں کو دور کرتی ہیں (تھود) یہی گردش ہے جو راہ خدا میں پیدا ہوتی ہے ریاضت جو خالصتاً وجہ ہو وہ تقیضاً برائیوں کو دور کرتی اور تصفیہ و تزکیہ کی موجب ہوتی ہے صفا کا حاصل ہونا تزکیہ کا حاصل ہونا یہی گردش ہے قل افلم یمن زکھام کو کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کیا (النفس) تزکیہ نفس کا حاصل ہونا یہی گردش ہے جبہ صفات بد لئے شروع ہوئے صفات مذمومہ بدل کر صفات محمودہ ہونے لگے اور ساری توہیں کا مرجع پھرنے لگا تو صراط اللہ پر رفتار قائم ہونے لگتی ہے اسی رفتار کو گردش کہتے ہیں۔ صرف سمجھنے سمجھانے کے لئے یہ نام رکھے گئے ہیں کوئی اپنا معاملہ خدا کے ساتھ درست کرنے۔ سچ رفتار ہو جائے تو وہ ان ناموں کو جانے بخائے اس سے کچھ راہ کھولی ہوگی۔

روش

گردش و روش گویا ایک چیز ہیں۔ وہ ظاہری ہے اور یہ باطنی۔ جیسے شریعت و طریقت ایک چیز ہیں۔ وہ ظاہری ہے اور یہ باطنی اور دونوں ملا کر اسلام ہے۔
 یوں کہو کہ صفات کا بدلنا گردش ہے اور صراط اللہ پر رفتار قائم ہو جانی روش ہے۔ صراط اللہ پر رفتار صحیح قائم ہو جانا یہ ہے کہ طلب بے راہ روی سے محفوظ رہے اور تیز رفتار ہو۔ جذبات اور دگیوں سے پاک رہیں۔ اور اپنی گردش میں مستقیم ہوں۔ ذکر و فکر۔ ماسوا کی آئینہ نش سے بچ کر سچ اُتریں اور فیضانِ خداوندی سے فیضیاب ہو کر گرم کار ہوں۔ اصول اخلاق سے اپنے ارکان و اُتر کے صحیح اور روحانیت کے ساتھ بڑھا جائے اور اس برتنے میں بہت طلب صبر اور سارے صفات کی کڑیاں منسلک رہیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ محبت جو پیدا ہو وہ یہی راہ غلط نہ کرے اور ترقی محبت عبادات و مجاہدات میں لگی رہے اور مظلوم کر کے راہ کھولی نہ کرے۔
 انفس و اطاعت کامل جو ظاہر و باطن جسمانیت و روحانیت دونوں کے ساتھ جو طرح سچ اُتریں انفس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکمل کے سلمان جو قرآن مجید پر ایمان کے یہی ہیں

کے مطابق اپنی روش درست کیا کرتے کہ اور اسے یہ کہنے کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں
 اُتھلوں اُتھلوں کے سوا ہے کیا۔ تو اسے ہایو دنیا ہی میں علم و عمل کے سوا ہے کیا۔ پھر قرآن نے
 اگر علم و عمل بتایا تو رہا کیا جو نہ بتایا سا قرآن تو پیچھے ہے قرآن میں ہایو کوئی سیان ہو رہا حکام
 و ہدایات ہوں۔ ایشال و قصص ہوں۔ تہذیب و تربیت کے آخر کا ٹکڑا محمول الی اسطو ہے
 شکر ان اللہ بھیر بہا تملو ان اللہ خبیر بہا تملو ان اللہ سمیع بہا تملو اور
 علی ہذا ان کا ترجمہ ہی کرتے چلے نہ جاؤ کاش سمجھو اور انھیں ٹکڑوں پر اپنی روش درست کر دو
 کہ ان پر تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور یہ آیتیں تمہاری نصیب الین ہو جائیں اور ایمان یقین
 کی چشم بصیرت کھل جائے کہ خداوند علیم تمہارے اعمال کا نیتوں کا ظاہر و باطن کا نگران ہے
 وہ تمہارے ارادوں کو سنتا اور تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے تو جھوٹ فریب و غما بازی غیبت
 غرور و انداز سانی قتل غارت گری دل آزاری وغیرہ کھل برائیاں شہنشاہ قادر و توانا کے حضور
 میں کس طرح سرزد ہو سکتی ہیں تمہاری گردش بھی درست ہو سکتی۔ روش بھی درست ہو سکتی اور نہیں
 دوام حضور بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے حکموں کا حال ہے جن پر تم استہرا کی نظر
 ڈالتے ہو۔ اور خدا کی نعمتوں سے محروم رہتے ہو۔

غرض اعتصام بالشریعی روش کا صحیح اثر نا ہے ومن یقصرم باللہ نقل ھمدی الی
 صراط مستقیم جس نے خدا کو مضبوط و سہرا وہ صراط المستقیم کی طرف ہدایت کیا گیا یعنی اگر کسی
 روش صحیح اثر لگی۔ اور اس کو حنیفا مسلما کا خطاب اور لایت کا خلعت بارگاہ خداوندی سے مل گیا۔

اتقیا قطع ماسوئے اللہ

اتقا کے معنی پرہیز گاری کے ہیں۔ شریعت مروجہ کی اصطلاح میں گناہ کبائر و صغائر سے بچنا
 اجتناب کا نام پرہیز گاری ہے۔ اور صوفیوں کی اصطلاح میں حلال مباح سے بھی احتراز کا نام پرہیز گاری
 ہے۔ یہ نیز و یک چونکہ شریعت عین طریقت و حقیقت ہے اسلئے منوعات خداوندی سے جو طبع و روہ
 ممنوع ہو اسی طرح احتراز کرنا اور ماسوئے اللہ سے رشتہ نبات و اعمال جوڑے اجتناب کا نام اسی اتقا
 مشکوک مشتبہ مکر وہ یہ کوئی چیز نہیں۔ ممنوعات خداوندی اصل میں چاہے ممنوع بلکہ حرام ہو مطلق
 احتراز و اجتناب ہو صریح ہو یا بہ اشارۃ انھیں ہو۔ اسی طرح ممنوعات خداوندی کے سوا باقی سب طبع
 ہیں۔ مباح سے احتراز جائز نہیں۔ جیسے حلال کو حرام کرنا جائز نہیں جو حلال و حرام کھانا خود مختار

ہے۔ اس نے حرام و حلال قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے بندہ کو بندگی لازم ہے کہ وہ حکم کا بندہ
 رہو نہ یہ کہ دس مصلحت مکر وہ و مشتبہ وغیرہ کی گڑھ کر حلال کو حرام کر دے۔
 اتنا صرف کھائے ہی پینے میں نہیں ہے جیسا کہ باہریم سمجھا گیا ہے یہ قرآن کی تفسیر کو تنصیر کا ہے
 جس کا کوئی مجاز نہیں بلکہ باطنی اتنا مقدم تر ہے یعنی ماسوا کو بیکار نہ ماسوا سے امتداد کرنا ماسوا میں
 سے کسی کو صفات خداوندی کا شریک نہ کرنا یا صفات خداوندی کے برابر سمجھنا یا خدا کے سوا کسی کو قیاد
 و قیوم حی الاموت عالم الغیب بزرگ نیے والا عطا و بخش کرنے والا یا مرادوں کا پر لائے والا ماننا
 شریک اور شہمت و خلل ممنوعات اور خلاف اتقا ہے۔

اتقائے ظاہر حرام و محرمات سے پرہیز ہے اور اتقائے باطن ماسوائے اللہ ہے پرہیز اتقا
 کے یہی نہیں کہ ظاہر میں اتقا ہو اور باطن کو وہ ممنوعات۔ یہی بھی نہیں کہ سارے حقوق خود
 اور حق داروں سے احتراز کرو اور یوں باوی سے نکل کر اظہار اتقا سے اپنی پرورش کرو۔ بلکہ
 ماسوائے اللہ سے پرہیز کے سنی یہ ہیں کہ نیات و اعمال کا اشارہ اللہ سے اللہ نہ رہے۔ ظاہر
 و باطن اللہ کے لئے ہوں اور دونوں کام لو جہاں اللہ ہو جائیں یہاں تک کہ اس آیت کی تجلی ہو
 ہو جائے جو حقیقی اتقا ہے ان صلواتی و تسلی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میری ناز و
 عبادتیں اور حیات و موت تک خدا کے لئے ہے (انعام ۱۶) یہ اتقا نہیں کہ کچھ نہ کرو نہ کرنا
 خدا نہیں چاہتا سب کچھ کرو اور ضرور کرو گوارے ہو کہ خدا تو اعمال چاہتا ہے ع کارکن کار کا کار و کار
 خدا نے فرمایا لیکن اللہ من اتقی لیکن یہی ہے جس نے پرہیز گاری کی (بقیرہ ۱) میں قطع ماسوا کیا کہ
 اس سے بڑھ کر اور کون مٹی وان تو صلوٰۃ تقوا اقلکم اجر عظیم اگر ایمان لاؤ اور پرہیز گاری کرو تو یہاں
 لئے اجر عظیم ہے (آل عمران ۱۰۲) ایمان کیساتھ اتقا کو فرمایا۔ یعنی ایمان اس درجہ پر کہ ماسوا قطع
 ہو جائے یہ سہولی بات نہیں وان تصبروا و تقوا فان ذلک من عنہم اکامورا کہ صبر کرنے
 رہو اور پرہیز گار بنے رہو تو بے شک یہ کام بڑی ہمت کے ہیں (آل عمران ۱۰۳) یہ اتقا حلال کو
 نہ کھانے سے اپنے کو مستحق اور مزے کے جتانے سے پائے کب توڑ کر متوکل بننے سے محال نہیں جو بلکہ
 جیسا کہ خدا نے فرمایا عبادت سے حال تباہ یا ایعنا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین
 من قبلکم لکم تتقون وہ لو خدا کی جس نے تم کو اور تمہارے اگلوں کو پیدا کیا عبادت کرتے رہو
 تاکہ تم متقون بنو (بقیرہ ۱) عبادت میں جہانی و روحانی سارے عبادات داخل ہیں مگر عبادتِ حق
 جو خالصا و جہاں و دینی اور سی عبادت تو حقیقت میں عبادت ہی نہیں۔

خاص عبادت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے مثال دیگر میں ایک عبادت کو بیان کر کے وضع کر دوں۔
 مثلاً صوم کو خدا نے فرمایا یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من
 قبلکم لعلکم تتقون ایا ما معند وداوت سوسنوا جیسا اگلوں پر روزہ فرض تھا تم پر بھی روزہ فرض
 کیا گیا تاکہ تم ایک مہینہ رمضان میں متقی بنے رہو (نقصہ ۱۷) روزہ صرف فائزہ نہیں بلکہ سارے
 قوتے اور سارے حواس کو اتقا پر پیرکاری میں لگانا ہے اس کو صوم کہتے ہیں دیکھو غرض
 سال میں ایک مہینہ اتقا کا راصل کرنا اتقا کا تعلیم و تربیت ہے اگر یہ روحانیت کا ذریعہ رکھا کر
 تو متقی ہو جاوے گا اور ماسوا تم سے قطع ہو جائیں گے یا روزہ بھی عجب چیز ہے نفس کی ہیست کا تو
 نریاک ہے اور ظلم و ہواؤں کا قاطع مادہ عدل پیدا کرنے والا ہے اور مادہ غریب و دونوں صفات
 جو صوم سے پیدا ہوتے ہیں ان سے صفت اتقا حاصل ہوتی ہے اعداواں و اقارب للتقوی
 (ما لک علیہ) ان تعفوا اقرب للتقوی (نقصہ ۱۸) عدل انصاف کر دینا و رحم کر دینا یہ
 دونوں صفتیں تقویٰ سے قریب تر ہیں یہ سارے کچھ ہدایت تو باطنی تقویٰ یعنی قطع ماسوا کے
 ہیں جو اتم پر پیرکاری ہے مگر خدا نے ظاہری تقویٰ کو بھی فرو گذاشت نہیں کیا و لباس التقوی
 الذالک خلیق تقویٰ کا لباس بہت بہتر ہے (اعراف ۳۱) یعنی بطرح ذر و اظاہر الاسم و باطن
 ہے ظاہر و باطن دونوں گناہوں سے احتراز کرو۔ اسی طرح ظاہر و باطن وہ دونوں تقویٰ سے
 آراستہ ہونا لازم ہے کذلک یشہد اللہ انہ للناس لعاصمہ تقون اسی طرح لوگوں کیلئے
 خدا اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے کہ لوگ پر پیرکار نہیں دل ماسوا سے توڑیں اور محبوب حقیقی سے جوڑیں
 انہوں نے اگر لوگ ایسا نہ کریں ام لہم اللہ غیر اللہ کیا لوگوں کا خدا کے سوا اور کوئی محبوب ہے
 (طہ ۱۶) افعیر اللہ بعلکم الہا کیا خدا کے سوا تمہارے لئے کوئی مسمو تلاش کریں (اعل ۱۷)
 غیر اللہ البقی ہا کیا خدا کے سوا اور کوئی پیرکار ڈھونڈیں (انعام ۱۶) افعیر اللہ البقی حکما کیا
 خدا کے سوا اور کوئی حاکم تلاش کریں (انعام ۱۷) افعیر اللہ قاصر فی اعبد یا الہا جہلوت
 اسے جاہلو کیا تم پر چاہتے ہو کہ میں ماسوے اللہ کی عبادت کروں (نصرہ ۱) افعیر اللہ اتحدوا
 کیا میں ماسوے اللہ کو دوست بناؤں (انعام ۱۸) افعیر اللہ تتقون کیا تم ماسوے اللہ سے ڈرتے
 ہو (نحل ۱۷) افعیر اللہ تدعون کیا تم ماسوے اللہ کو پکارتے ہو (انعام ۱۸) یعنی جب خدا
 کے سوا کوئی مسمو نہیں تو ماسوے اللہ کو نہ تو پالنے والا مانو نہ حاکم نہ ماسوے اللہ کی عبادت کرو نہ دوست
 بناؤ نہ ماسوے اللہ سے ڈرو نہ صحبتوں میں ماسوے اللہ کو پکارو یہ تو کافروں کی شان ہے یسئلان

من دون الله۔ وہ ماسوے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انکی نسبت کہتے ہیں ہولاء مشفعا
عند الله یہ خدا کے یہاں سزاگزارشی ہیں (یونس ۷۵) حالانکہ یسین لہما من دون الله
ولی ولا شفیع۔ خدا کے سوا کسی کا کوئی نہ حامی ہو گا نہ سفارشی (انعام ۱۷) کیونکہ دین ہو یا
دنیا کہیں بھی مالک من دون الله من ولی ولا نصیب۔ ماسوے اللہ کوئی بھی نہ تمہارا دوست
ہے نہ معین (بقہ ۷۷) تو یا دیکھو کہ کسی دوست کے کہنے پر جسکے کو کسی عبادت کرنی ہے یا کسی کو
دوست سفارشی معین و مددگار سمجھ کر خدا کا شریک نہ کر دے (یٰٰعبدوا الله انکم ذالک لقرہ)
کتنے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا۔ خدا ایک مجبوا ایک خلاق ایک۔ حال ایک ولی ایک نصیب
ایک قدر ایک سب نے یہی ہدایت کی کہ نورا بنین بالکتاب تعلیمون الکتاب و بجا کنتم
تد رسون کس نے نہیں کہا کہ نورا عباد الہی من دون الله مگر ہر امت نے خدا کو پیسہ ڈالا
اور لگے ماسوے اللہ کی ڈیوڑھی پر نقارے بجانے اور ماسوے اللہ کی کاکیت گانے اس
نتیجہ کیا ہوا کہ خدا کی رحمت سے محروم ہو گئی کیونکہ خدا نے فرمایا تھا رحمتی وسعت کل شی فسا
کتبہ بالذین یتقون میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو تو وہ ہم تقویٰ نہ کیا لکھ دیں گے
دال عمران (مثنیٰ) وہ ہیں جو کمال پرہیزگار ہیں ماسوے سے منقطع۔

اس قطع ماسوے یعنی اتقا کو مشفیع لفظوں میں خدا نے خود فرمادیا ہے وان هذا صراطی مستقیم
فاتبوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالک وصکم بہ لعلکم تتقون یہی میری
صراط مستقیم ہے تو اس پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ یہ تم کو خدا کی راہ سے متفرق کر دیتے
خدا نے تم کو اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو (انعام ۱۵۹) اتقا صراط مستقیم یعنی صراط پر
چلنا ہے یعنی قرآن مجید کی کمال طاعت ہی تو قطع ماسوے ہے۔

اللہ اللہ یہی قرآن مجید کلام ربانی ہدایت ہوا۔ رسالت رسول خاتم الانبیاء یہی شریعت
یہی طریقت اور یہی حقیقت ہے یہی راہ احسان اور یہی اہ تقا ہے اور اسی صراطی تعلیم نفی دون الله
یعنی قطع ماسوے من یطیع الله ورسولہ ویتق الله ویتق فاولئک هم الفائزین۔
جو کوئی خدا و رسول کی طاعت کرے خدا سے ڈرے اور خدا کی پرہیزگاری کرے (خدا کی پرہیزگاری
وہ جو خدا نے تعلیم کی اپنی مقرر شدہ پرہیزگاری نہیں) تو یہی لوگ فائز المرحم ہیں اسے جو کوئی تقوا
لله ما استعطتم واسمعوا واطیعوا جہانک تمہاری قدرت اور وسعت میں ہو اللہ کی پرہیزگاری
کی نے تعلیم کی ہے یعنی انقطاع من دوا اللہ اور سنو (جو اسے فرمایا اور طاعت کرو) جو اسے حکم دیا (تغابن ۷۷)

اتقیا یا انقطاع من دون اللہ آسان نہیں۔ اسلئے خدا نے فرمایا تعاونوا علی البور والفقوی
 بھلائی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو (وہ عادل لا عد) تقویٰ کی اہمیت کھن ہے اسلئے
 ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں ابتدائے منزل میں دشواریاں تو ہیں مگر والعاقبة للمتقین
 (طہ آخر) والعاقبة للمتقین (اعراف ۵) عاقبت توفیقوں کی ہے ان التمتین حسن کا پ
 پرستگاروں کیلئے اچھا طے کا ہے (ص ۵۷) جو سب کا ٹوٹ کر خدا سے جڑا ہو تو اس پر ہر اور کیا ٹھکانا ہوگا
 کتنا کچھ لکھا جائے۔ خدا کی بات نہ جتنک تمام ہوگی۔ اتفاقاً ہیایت سے قرآن میں
 بھرا ہوا ہے۔ تلاوت کیا کرو معلوم ہوتا رہے گا۔ آخر میں انا کہہ دیتا ضرور ہے کہ متقین ہی اولیاء اللہ
 ہیں ان اولیاء اللہ المتقون اولیاء اللہ توفیق ہی ہیں (انفال ۷) واللہ ولی المتقین۔ اور
 خدا بھی تقیوں ہی کا دوست ہے (جانبشہ) یعنی یحبہم ویحبونہ۔ یہ خدا کو دوست کہتے
 ہیں۔ اور خدا ان کو رضی اللہ عنہم وضواء احسان کی راہ چلنا ہے یعنی قرآن مجید پر سہ اس کی
 شریعت و طریقت کے عمل پر ناسی تقین منین ہیں ان المتقین فی جنت وعیونہ اخذ
 انہم ریحہم انہم کا نوا قبل ذلک محسنین ہ کا نوا قبل من اللیل مایہم جنت
 وبالاسعاد ہم یستغفرون فی امواہم حق للسائل والجہودمہ (متقین بے شک
 عیش و آرام میں ہونگے جو کچھ تمہیں خدا انہیں دے رہا ہو گا وہ سب رہے ہونگے بے شک پہلے
 یہی محسن تھے احسان کی راہ چلتے تھے) رات کا تقوڑا حصہ ہوتا تھا جس میں یہ سوتے تھے اور
 صبح کو خدا سے طلب مغفرت کرتے رہتے تھے اور ان کے مال میں سے سالوں اور رنگ رتوں
 کا حق تھا (اللہ دینیت علی) رات کو کم سوتے تھے اسکے یہی نہیں کہ وہ تعمیر پارٹیوں میں جاگتے
 تھے بلکہ وہ طالبین حق تھے ان کی شان تھی کہ ہر وقت یطہون ان ہم ملقوا دیکھ وہ اس
 خیال میں ہوتے تھے کہ اب خدا سے ملے اب ملے اس سے شوق و دیدار اب اٹھنا تھا اکی ٹرپکا
 نام شروع ہے اور اکی کی ترقی کا نام شروع عاشق کو بھی آتا ہے کہیں نیند کا جھونکا۔

سورہ ال عمران کے چودہویں رکوع میں تقین کی تعریف خدا فرماتا ہے الذین ینفقون اللہ
 متقین وہ ہیں جو راحت و تکلیف دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو با لیتے ہیں
 لوگوں کو مسافرت کرتے رہتے ہیں یہ احسان کی راہ چلنا ہے اور اللہ احسان کی راہ چلتے والوں کو
 دوست رکھتا ہے اور تقی وہ ہیں جن سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں
 کچھ بڑا کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے سوا

کون ہے جو گناہ کو معاف کرے اور وہ جو گناہ وانشہ کر بیٹھتے ہیں تو اس پر اصرار نہیں کرتے۔ مثلاً ایک آیت میں ہے: "پیش کی درہ متقیوں کی تعریف سے تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو اسل ریاضت و توبہ کا سوا ہی ہے۔"

آنحضرت اللہ ہی اللہ ہے اور سب فانی نہیں کے شمار میں۔ تو اسی سے مل کر گناہ اسی سے لو لگاؤ اور اسی سے باطنی سروکار رکھو اور ماسوے اللہ سے استراذ کر دو کہ یہی انعام بر احسان کی راہ ہے واللہ ین جاء بالصداق وصدق بہ اولئک ہم المتقون لہم وہا یشاؤن عند ربکم ذلک جزاء لمن سنہن لیکاف اللہ عنہم اسمع الذی علوا ویکفیر بہم اجرہم باحسن الذی کان فی یمعاونہ الیس اللہ بکاف عبدک ویکفون ذلک بالذین من دونہ ومن یفضل اللہ فالہ من ہادہ رسول جو کلام حق لیکر آئے اور جس ایمان والے نے اس کی تصدیق کی رہا ہانی نہیں بلکہ حق تصدیق دایا یہی لوگ متقی ہیں۔ ان کیلئے ان کے پُروردگار کے قریب میں ان کی ہر بات ہے جو چاہیہ یہ جزا ہے محسن کی یعنی احسان کی راہ چلنے والوں کی۔ تاکہ اللہ ان کے اعمال پدان سے دور کرے اور ان کے اعمال سے بہترین اجر ان کو عطا فرمائے یعنی ان کی گزشتہ و روش صحیح اثرے کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں۔ اور یہ لوگ تم کو ماسوے اللہ سے ڈراتے ہیں تو جس کو اللہ کراہ کرے اس کا کوئی ہادی نہیں (نرم ص ۷۷)

ماسوے اللہ سے انقطاع کئے متقی یہ ہو کے کہ از روے عقیدت خدا کی حق کو کمال ہی کو شیعہ و بدو کار جانو۔ اسی کو حقیقی دوست اور اپنا کارسانہ بھو۔ عقیدت مند شاول کا لگاؤ اس سے محبت اس سے خوف اس سے اور از روئے نیت یوں کہ ہر کام میں ضابطہ جوئی اسی اور وہ میان کیا وابستگی اس سے۔ عمل آید کہ ہر حال میں دنیاوی کام میں لگے ہو یا دینی کام میں عبادت ہی کی ذکر اسی کا فکر اسی کی مراقبہ اسی کا مواجہہ اسی کی طرف اور تسلیہ مواجہہ اسی کو ہونا چاہیے۔ یہی ٹوٹنا اور یہی جٹنا ہے کہ ماسوے اللہ سے ٹوٹ کر خدا کی طرف جٹ جاؤ۔ جو کھٹنے کا حق ہے و قتل الیہ تہلیل (مزمحل ۷) ذلک ہذا للذین یریدون وجہ اللہ یرئین کے لئے جن کا مطلوب خدا ہے۔ بہت بہتر ہے (مروم ۷)

ایسا نہ سمجھو کہ مسلمان کے گھر یہاں ہوئے اپنے کو مسلمان کہتے رہے۔ مردم شاری کے دفتر میں قومیت مسلمان لکھی گئی تو اس سے نجات کی شئی کا کہو ابھی یاد لگا۔ حاشا نہیں اعمال خالص مطلوب ہیں جن میں ماسوے اللہ کے ناپاک چھینے نہوں انیلہوا الی ربکم واسئلوا اللہ خدا کی طرف

رجوع کرو۔ بلکہ اپنے ہی کو اس کے حوالہ کرو۔

مقامات

رہبر و حراط اللہ جب طالب لقا و اللہ ہوا تو ہمت گنتی ہے کہ بلند سوا کی عظمت اور عظمت کہتی ہے کہ کہاں تو اور کہاں وہ یونگی محبت ہمت کو گرائے جاتی ہے اور کہاں وہ حال کی طرف دیکھتے نہیں دیتے۔ اُنکی کبر پائی کہتی ہے۔ تعجب اللہ کے والہ روح الہی (یوم کا ہفتاد ہزار شمسین الف ستمتہ) فرشتے اور روح خدا کی طرف عروج کرتے ہیں ایک کھنکھ میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی راہ ہے (معارج ۷) لیکن اُنکی رحمت اُمید بڑھائے جاتی ہے فاضل ہر صاحب ہسٹل جیسٹل ہر کہ جسٹل درکار ہے۔ معارج ۷) محبت بول اُٹھی ہے میری آنکھوں و دیکھو لہجہ یونہ بعدیل و نولہ قریباً (وکل اس کو نوڑتے تھے ہیں۔ ہمز و یکے تھے ہیں (معارج ۷) لوگوں کے نزدیک دور ہے۔ خدا کے نزدیک دُور ہیں۔ بلحاظ عظمت دُور ہے اور بلحاظ مشیت قریب۔ بلحاظ جلالت دور ہے اور بلحاظ قدرت قریب فہن نشاء اتخذن الی ریدہ سیدیل جرحیا ہے اپنے خدا کی طرف راہ اختیار کرے (منزل) جب راہ میں قدم ڈالا تو راہ میں منبر لپٹی ہیں۔ مقامات میں جیسی راہ و سیا مقام ان مقاموں کے مقیموں کا نام غوثِ قطب ابدال وغیرہ وغیرہ ہیں نہ لو لگا کہہ سکتے یہ نام اور یہ مقام خدا کے بنائے ہوئے اور علیٰ کینہ رہتے ہیں۔ ان مقامات کے وہ نام خدا نے بنائے ہیں میں بھی بیان کروں گا چاہے عجائب پرستوں کو ان ناموں میں مزہ آئے نہ آئے۔

یہ مقامات کدی پر پہنچنے سے محال نہیں ہوتے ولایت حور ات ارضی نہیں ہے کہ تخیل کی طرح اُٹھے اور ولی اللہ بنا دے مجھے کدی قطب میرا طلب مقام سے ہے جو محال تو ہے علم ریاضت اور طلب مجاہدہ۔ موت کے مقامات کو نبیوں کے لئے چھوڑ دو۔ وہاں نبی کے سوا کوئی دوسرا یا نہیں پاتا۔ نبی کی راہ روحانیت سے شروع ہوتی ہے اور ان کے سوا کسی راہ عالم برزخ سے نبی کے مقامات کو نبی ہی جان سکتا ہے اور وہاں روحانی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ فرشتوں کے بھی پر چلتے ہیں۔

ہاں رہبر و حراط اللہ اولیاء اللہ کا مقام اُنکی ترقی مقصد صدق عند ملیات مقتدر ہے مقام صدق میں جو خدا کے قریب ہیں (فہر ۷) خدا نے بھی نبیین والصدیقین الشہداء و الصالحین فرمایا۔ نبی نبوت کے نیچے مقام صدق ہے اور یہ عمل ریاضت اور طلب مجاہدہ خدا عنایت فرماتا ہے قل کل یعیل علی شاکلہ (نبی اسرائیل ۷) شاکلہ درشتی کا ادب نبی نبوت و کینہ ہر کوئی اپنے کینہ سے اور اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اس آیت سے نہ صرف علم قیام کا پتہ چلتا ہے

بلکہ جب مشاکلت ہوتی ہے مختلف ہے اور اس سے اعمال بھی مختلف ہیں تو یقینی حال و مقام میں بھی اختلاف ہونا لازمی ہے جیسے اعمال ویسے مقامات۔

وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ نَّهْنُ هِيَ كَوْنِي عَمَّ مِّنْ كَرَامَتِ مَقَامٍ مَّعْلُومٍ هِيَ (والصفت آخر اس آیت کو لوگوں نے حسب عادت مجذوفات ان کے فرشتوں کا قول بنایا ہے کہ فرشتے کہیں گے وَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ مگر فرشتوں کے مقام کا تو وہاں جائزہ لیا نہ جائیگا دوسرے مجذوب ماننے سے کام دوخت ہو چلا ہے مجذوف ماننے کیلئے بھی کوئی مجبوری اور کوئی قرینہ ہونا چاہیے کیونکہ مجذوب مانا ہوا جملہ غیر قطعی ہوتا ہے اور یوں قطعی غیر قطعی کا یا بند ہو جائیگا۔ کوئی ایک جملہ مجذوف ماننے کا کوئی دوسرا۔ یہاں فرشتوں کا کہیں مذکور نہیں بحقیقت میں یہ قول ہے عباد و مخلصین کا من کو ادب کی آیت میں خدا نے فرمایا ہے اَلْعِبَادُ لِلّٰهِ الْمَخْلُصِينَ یہی عباد و مخلصین کہتے ہیں وَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَا لِنَحْنُ الصّٰفُّوْنَ وَا لِنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ یہ عباد و مخلصین بھی مقامات ہیں مزید توضیح کے لئے سورہ والصفت کا آخر رکوع پڑھاؤ۔ وَا نْ يُّؤْمِنُ لِمَنْ الْمُسْلِمِيْنَ سے رکوع بڑھے بنظر اختصار میں نے نقل نہیں کیا اس میں خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے فَلَوْلَا اَنْتَ كَانَتْ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ اللَّيْلُ نَحْنُ يَوْمَ يُعْشَوْنَ (اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے ہرگز چھٹی کے سپٹ سے نہ نکلتے) اُس کے بعد اقوال و اعتراض کفار کو بیان کیا ہے جو وہ پاک و بیہودیت خداوندی کے خلاف بولتے تھے۔ پھر اس قول سے عباد و مخلصین کو مستثنیٰ کیا ہے پھر ان کا قول بیان کیا ہے وَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَا لِنَحْنُ الصّٰفُّوْنَ وَا لِنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ یعنی ہم میں ہر کا ایک مقام معلوم ہے ہم میں بعض نماز گزار ہیں بعض تسبیح کرنے والے۔ پھر کفار کی وہ آرزو بیان کی ہے جو وہ قیامت کے دن کریں گے کہ اگر ان کاوں کی نصیحت ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی مخلصین میں ہوتے میرے نزدیک صاف سلسلہ کلام ہوں ہی ہے فرشتوں کو نبی میں لا کر اور فرشتوں کو مجذوف مانکر اور وَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ فرشتوں کا قول قرار دیکر سلسلہ کلام توڑنے کی کیا ضرورت۔ معاملات اخلاص میں فرشتوں کے پاک پڑنے کی گنجائش نہیں۔ خدا کا طرز کلام بھی اسکا ساعد نہیں کہ معاملات اخلاص میں فرشتے دخل و مداخلت کریں اس سے واضح ہوا کہ مخلصین میں وہ مقامات ہیں۔ کوئی نماز گزار نہیں۔ کوئی تسبیح کرنے والے ہیں جس میں جو صفت غالب ہو۔ و مکمل درجہ تمام اعمال ہر شخص کے اعمال کے مطابق ان کے درجات ہیں (انعام ۱۱) اس سے واضح ہو گیا کہ

ہر ایک بندوں کے علویات اور غلیات میں حسب اعمال اُن کے مدارج میں مجھے خلایق میں کفار کے مدارج فاقیم کرنے سے بحث نہیں میرا مخاطب اخص بندوں کی طرف ہے تو جس طرح انبیاء کے مدارج ہیں اولیاء اور مخلصوں کے بھی مدارج ہیں۔ انبیاء سے جو قوم نے قطع تعلق ہی کر لیا ہے۔ ان اولیاء کے مدارج زبانِ زدِ خلایق میں نگر وہ نہیں جو خدا نے بتائے ہیں۔ بلکہ انسانی دئے ہوئے خلعت و خطابات ہیں جو مقتدروں کی بارگاہ سے عنایت ہوتے ہیں۔

حضرت رسول مصوم نبی آخر الزماں ہمارے مولا ہمارے مشوہ ہمارے ہادی اور ہمارے عالم کے رسول بانی امتِ داعی یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے مقام کی نسبت خدا فرمایا کہ اے عسلیٰ ان بیعتیہ ریت مقاماً محموداً یعنی اس کے اہل کا وعدہ خلافت نہیں ہوتا۔ آپ مقام محمود ہیں ہوں گے۔ آپ کا نام محمود آپ کا مقام محمود۔ جتنے مخلصین بندے خدا کے ہیں سب ایک ایک صفت اور ایک ایک مقام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اللہ کان من المخلصین اللہ کان من الصادقین اللہ کان من النصحاءین علیٰ مذاسب کے صفات اور مقامات جدا گانہ ہیں۔ مگر مقام محمود جو بنیٰ محمودہ صفات ہے اس لئے اُس مقام کا نام ہی محمود رکھا گیا یعنی یہ صفت ہر صفت اور ہر مقام محمودہ اکثر پیغمبروں نے فرمایا ان کان کبیر علیہ مقامی اگر میرا مقام تم کو بارگاہ ہو۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ہا مننا اللہ مقام معلوم ہر عابد و مخلص کا ایک مقام ہے۔ اگر میں مقاموں کو اور اہل مقام کے تفرق مراتب کو بیان کروں تو کچھ فائدہ نہ ہو گا اور کتابِ طویل ہو جائے گی اور اس کا ایک مقصود ہے اختصار اور اگر میں اولیاء کے مقام کی تفصیل کروں تو خیال ہوتا ہے کہ بہر و جہاں تم کا ہاں منزل کر کے نکاحی پھر اُس مقام کے لطائف کو بیان کرنا طالبوں کی توجہ کو بائنا ہو گا اور طالبِ طالب خدا نہیں بلکہ طالب مقامات ہو جائے گا اور عند کو مقامات تو مطلوب نہیں اس لئے بالاجمال کسی قدر بیان کر دیتا ہوں۔ کسی کی خواہش تجمیل کی ہو تو قرآن مجید میں جو تفکر کیے بغیر کیا اساء خستے ہیں سے جو صفت جس طالب پرستولی ہو خدا کی جس صفت میں وہ وہا ہو خدا کی جس صفت نے اُسے پناہ دی ہو وہ اُس کا مقام ہے۔

قرآن مجید میں سے مجھے اسوقت اتنے نام یاد آئے۔ مخلصین۔ مومنین۔ مخلصین۔

صالحین۔ مسیحین۔ صافون۔ اولوالایاب۔ متقین۔ صدیقین۔ صبرین۔
 شکرین۔ متصدقین۔ قایمین۔ صائمین۔ حافظین۔ ذاکرین۔ خاشعین۔
 سابقین۔ مقربون۔ صدیقین۔ شہداء۔ مقام اجتہاد۔ مقام اصطفا۔ مقام
 تکلیف۔ مقام روح الہی۔ مقام تبشیر و تنذیر۔ مقام صحبت۔ مقام ولایت
 اور علیٰ ہذا اہل مقام سے مقام کا پتہ چلتا ہے اور مقام سے کیفیت مقام کا اگر صرف ترجمہ
 کروینے سے نہیں بلکہ قرآن مجید کی تدبر و تفکر کرنے اور اہل مقام ہونے سے واضح
 دعوتنا ان الحمد للہ رب العالمین۔

مُشَاجَاةٌ

اے خدا و عا کر نے آیا ہوں نبی تجھ سے دو باتیں۔ آہ توب کی سنتا ہے میری بھی
 سن لے مگر نگاہ شوق تیز تر ہوتی جاتی ہے اور زبان التجا لنگ۔ آرزوئیں آہوں کے
 بخارات بن کر اوڑا چا ہتی ہیں۔ اور مردوں ناؤں کی خاکستر ہوا چا ہتی ہیں۔ کیونکہ یہ وہ
 آہ و نالے نہیں جو آسمان کو چھیدیں۔ بلکہ ان کی چنگاریوں سے تو دل چراغاں ہو رہا ہے
 ایسے حال میں تو ہی بتا تجھ سے تیرے سوا مانگوں بھی تو کیا مانگوں تیرے حضور کو کسی چیز
 مانگنے کی اسلئے مانگنے سے تو میں رہا۔ ہاں قوم کا کچھ دکھ رہا ہے اور قوم کیلئے کچھ التجا۔

اے خدا میں نے نہیں کہا تو ہی نے فرمایا ہے لہذا جامع کلمہ رسول میں انفسا
 علیہ ما عنتم حوٰی علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم۔ تمہارے پاس رسول تم میں سے
 ہی آئے تمہاری تکلیف اُن پر شاق گذرتی ہے۔ تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہیں۔ ایمان کو تیرے
 نہایت درجہ شفیق و مہربان ہیں (توبہ ۱۲۸) ایسے حال میں مسلمانوں کی روحانیت کی بد حالی
 تیرے رسول محبوب پر کس درجہ بارگراں اور موجب تکلیف ہوگی۔ اے خدا اپنے پیارے
 اور برگزیدہ رسول کا خیال کرو مسلمانوں کا حال بدل دے۔ کوئی تجھ سے دروٰں کا علاج مانگتا
 ہے اور میں مسلمانوں کیلئے دروٰں مگر تیرا درو اور تیری محبت کا درو کر اپنی محبت حاصل کرے کہ وہ
 درو انگو عنایت کر۔ کہ یہ تیری گرمی محبت میں حرارت حیات و حیات سے بہرہ یاب ہوں اور

نئی زندگی پیدا کریں یہی اسلام حقیقی سے بہرہ و یاب ہوں اسلامی شریعت طریقت فیضیاء ہوں جن
 عین حقیقت ہے گردش میں گردش میں طیارن قرانی انوار و تجلیات سے منور ہو کر تیرے
 وید کے سرور اور ہو جائیں تیرے ہو کر تیرے رسول کے لائے جو اسلام پر چلے اس واسطے سے کہ اس کو
 پر حکم ایں ہوں اور اسلام کا نام روشن کریں قلیدت تیرے نام کا سکھرائیں اور دنیا تیرے
 فرمان کی حکومت فرمانروائی کرے کہ تیرے پیار رسول کی انھیں بخش دی ہوں اور اس کے لیے
 اسلام اور اسے اسلام پر اور اس ہی میں پھولا پھولا و دروم میں پت جھڑ ہوئی اور دروم میں اپنا
 نام نامی چھوڑ کر ہمارا کیا و دروم کی پت جھڑ اور دروم آلو و شافین مختلف فرقوں کی حکمت تو نہیں
 اب تک اپنا غور و فکر جو دو دکھا رہی ہیں مسلمانوں نے غفلت کی اسے تنہ کوڑا نہک یا اور
 نام فراموش کی اور کوشی سے شافین کاٹ کر گراویں اور اس کو اللہ کے تیرا آدمی انھیں خاک کیا
 کر ڈالا اور اسے اس خاکستر کے دھنوں پر مجاور ہو بیٹھے۔

یہ اس اسلام کا حال ہے جسکی تیرے پیارے رسول نے اپنے مقدس سینہ کے خدائی صحن
 میں تئیں برسوں تک باغبانی کی ایک سایہ میں بیٹھے اس کا پھول سوچھا گلے کا ہار کیا اور بستہ پر ڈالا
 اس کا پھل بچھایا اور اس کا پھل کھلایا کیوں نہ افسوس اور ماتم کا مقام ہو کہ مسلمان اسی پیار رسول
 کی امت ہو کر اسی اسلام کی شاخوں سے خاکستر کو تربت میں رکھ کر دفن کرنے چلے ہیں۔ اٹھتے ہوئے
 کیا ہے ہا کیا تیری یہ رضا ہے کہ اسلام کا بے برگ بار تہ مشرکوں کے حوالہ ہو کر وہ اس سے اپنی کر سکا
 بنائیں یہی بیت اللہ میں اپنا ناپاک جھٹکنا کر تیرے کلام پاک کے پرچے اوٹائیں یا تیری یہ رضا ہے
 کہ اپنے مقدس اور برگزیدہ اسلام کو نئی نئی مذہبی عطا کرے جس میں کچھ تو نے اپنی آخری کتاب کی صفات
 اسے خدا یا اگر تیری یہ رضا ہے تو کہ دن جلد اگر عروج اسلام کی فتح صادق کی بہار میری حسرت
 اور ارباب آلود انھیں بھی تو دیکھیں پس از سر کن فیکوں شد شدہ باش۔ اسے خدا تیری ہی ہے تو
 مری میری ہی۔ مری تو ہو کر رہی ہے اور ہو کر رہے گی۔ اذ اراد اللہ شیئاً یقول لہ
 کن فیکون۔ اسے خدا ہم تو تیری رضا کے بند ہیں۔ اللہم لبیک لبیک والحمد
 للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید عالمہ وسلم والہ و اہلہ و اصحابہ اجمعین۔

یہ کہ

راے مولوی محمد عبدالحق صوابی لکھنؤ پریس عثمانیہ کالج اوزنگ آباد دکن

وسابق ملاحظہ دارالترجمہ سرکاری

میں نے آپ کی کتاب کو قریباً بالاسٹیعیاب پڑھا۔ آپ نے ایسے مشکل مضامین کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے اور اس قسم کی کتاب میں جو روحانیت ہوئی چاہیے وہ اس میں بخوبی پائی جاتی ہے۔ تصوف اور قرآن کے زریں جو آپ کے تطبیق دہی وہ تکلف سے بری معلوم ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اس کتاب میں ایک خاص جدت پائی جاتی ہے چونکہ میں اس فن میں نو آموز کا درجہ بھی نہیں رکھتا اس لئے اس کے زیادہ وقائع سیکر دسترس سے باہر ہیں تاہم میں قیاساً کہہ سکتا ہوں کہ جب مجھے اس کے پڑھنے میں مزہ آیا تو واقفان فن کو بہت زیادہ لطف آئے گا۔

میں نے آپ کی دوسری کتابیں بھی پڑھی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پیرائے بیان بہت دلچسپ اور شگفتہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے پر گراں نہیں گزرتا۔

راے ماہر السنہ مشرقیہ و علوم مغربیہ مولوی حمید الدین صوابی - اے

سابق صدر العلوم کالج بلدہ حیدر آباد دکن

میں نے یہ کتاب قریباً من اولائی آخرہ نہایت غور و مطالعہ کی جب طرح سے مذہب میں رحم و رواج کے مخلوط ہونے سے اس کی صورت بدل گئی ہے ایسے ہی تصوف میں بدعتاں اس طرح پرشال ہو گئے ہیں کہ اس کی اصلی صورت الہ عقل و مذہب کی نگاہ میں نہایت بدنام معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ایک طرف تو تصوف کو اس کے قدیم مقدس رت میں کو پہلایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتی ہے کہ حقیقی تصوف میں کتاب و سنت کی تعلیم ہے دوسری طرف موجودہ اودام و بدعات سے اسے پاک کیا گیا ہے۔ اس زمانہ میں ایسی کتاب کی سخت ضرورت تھی اور مصنف نے اس ضرورت کا صحیح احساس کیا ہے اور لاجواب کتاب لکھی ہے۔

رے مولوی وحید الدین صاحب لکچر سابق ایڈیٹر ٹی بی علی گڑھ و سائر المعارف وغیرہ

کتاب منہاج الحق تصوف کی حقیقی تصویر ہے۔ قدما کا تصوف عین شریعت اور بالکل قرآن و حدیث سے اخذ تھا۔ مصنف نے کتاب کے شروع میں اساطین تصوف کے اقوال سے اس امر کو ثابت کیا ہے۔ اور وہ اشغال و مقامات جو تصوف کی جان ہیں قرآن سے مطابقت کر کے دکھائے ہیں گویا شیخ سعدی کے اس شعر کی تشریح ہے۔

خلاف پیہر کے رہ گزید کہ ہرگز بہ منزل نخواہد رسید
طرز بیان اور انشا پر دازی کے لحاظ سے بھی اس فن میں یہ کتاب اپنی آپ نظیر ہے۔ امید ہے کہ وہ گروہ جسے تصوف کا ذوق ہے اس کتاب سے مستفید ہوگا۔

نظم مولوی سید احمد حسین صاحب انجم

آج تک دیکھا نہیں اس کا جواب
کہہ اٹھایا لیتنی کنت تو اب
ینطق بالحق اس کی شان ہے
ہے یہ تفسیر ہدیٰ للمتقین
اس میں کوئی شک نہیں کلا فیہ
ہے یسئوہ سنخہ بیمار دین
ہے محب الحق کی یہ منہاج حق
اس کو آنکھوں سے لگاؤ مومنو !
ہے ہی منہاج حق۔ حق کی قسم
ہاں ہی سررشتہ اسلام ہے

واہ و اکیا خوب لکھی ہے کتاب
ہو گیا دل جل کے بیدیں کا کباب
اس کا مضمون ہنوع القرآن ہے
ہے یہ نور عین ایمان و یقین
ہے یہ عیناً عینک چشم فقیہ
چارہ ساز روح ہے یہ بالیقین
رہنما ہے حق ہے اس کا ہر ورق
حق پر اب ایمان لاؤ مومنو !
کہہ گئے لبسم اللہ اعطوا ب قدم
یہ شراب معرفت کا جام ہے

ہم نے کچھ سمجھا نہیں "کہنا: پھر
انا یسونا اهل من صد کو

فہرست مضامین کتاب

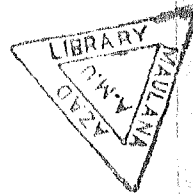
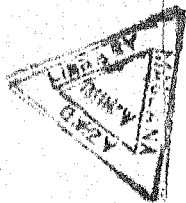
نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	
۱	حمد باری تعالیٰ	۲۱	اخلاق کا طرز زیبا	۴۴	۲۲	ایمانیت المستشرق	۱۲۵	۴۲	ذکر نہ کرنے والوں
۲	نعت سید المرسلین	۲۲	اصول اخلاق یا	۴۹	۲۳	پیری و مریدی	۱۵۳	۳۰۹	کی تہذیب
۳	مقدمہ کتاب	۳	رشتہ کے موطن	۲۲	۲۴	بیت ربانی	۱۵۹	۲۱۲	معالجہ امراض نفسی
۴	حقیقت حال	۲۳	نقاسے البلیہ	۸۳	۲۵	مجاہدہ و جہاد	۱۶۵	۲۱۵	فکر فی الآفاق د
۵	ربانیت	۲۴	تقسیم اصول اخلاق	۸۴	۲۶	امراض باطنی	۱۶۶		فکر فی الانفس
۶	اسلام و ربانیت	۲۵	مرکز اخلاق	۸۸	۲۷	امراض قلبی	۱۷۰	۲۱۷	فکر
۷	نسبت رسا و ولایت	۲۶	دو اثر اخلاق	۹۱	۲۸	قلب ندوم یا قباب	۱۷۱	۲۲۶	پاس حواس
۸	تاریخ تصوف	۲۷	اللہ کا حق	۹۱		مریض	۱۷۱	۲۲۷	مراقبہ
۹	تاریخ تصوف و قرآن مجید	۲۸	ایمان	۹۲	۲۹	قلب محمود	۱۷۲	۲۲۹	لطائف
۱۰	تعریف تصوف	۳۱	عمل	۹۲	۳۰	امراض نفسی	۱۷۵	۲۳۳	اشراح صدر
۱۱	دو صوفیہ	۳۸	ماسوئے اللہ کا حق	۱۷۵	۳۱	نفس ندوم	۱۷۶	۲۳۸	محاسبہ
۱۲	دو بر آخری	۳۹	حقوق انسان	۹۰	۳۲	نفس محمود	۱۷۷	۲۳۹	حکایت و روایت
۱۳	مشائخ	۴۰	حقوق مسوؤ انسان	۱۱۲	۳۳	استغفار و توبہ	۱۷۷	۲۴۲	نش یا تا نید
۱۴	عقائد طوائف قرآن	۴۱	دنیا	۱۱۷	۳۴	انابت و معالجہ	۱۸۱		غیبی
۱۵	ما بعد الموت	۴۲	فقہارانی یا دایہ	۱۲۶	۳۵	معالجہ امراض قلبی	۱۸۳	۲۴۳	گردش
۱۶	افسوس	۴۳	مواعظت	۱۲۷	۳۶	ذکر	۱۸۵	۲۴۴	روش
۱۷	ہیر و اختیار اور تقلید	۴۴	طلب	۱۳۰	۳۷	ذکر کلمہ طیبہ	۱۹۳	۲۴۵	آفتاب یا طلوع اسوئے
	و آزادی	۴۵	امام ربانی	۱۳۲	۳۸	ضرب	۱۹۶		اللہ
۱۸	توبہیں چاہیے کیا	۴۶	مرشد ربانی	۱۳۷	۳۹	پاس انفس	۱۹۸	۲۵۱	مقامات
۱۹	موضوع و غرض	۴۷	رشد و ارشاد	۱۳۸	۴۰	سلطان الذکر	۲۰۰	۲۵۵	منہاجات
	تصنیف کتاب	۴۸	صفات مرشد	۱۴۰	۴۱	انقاس ذکر	۲۰۱		---
۲۰	آغاز کتاب تصوف	۴۹	فرانض مرشد	۱۴۲	۴۲	اسما حسنہ	۲۰۲		

۸۴۱۹۲

۲۹۷

This book is due on the date
last stamped. A fine of 1 anna
will be charged for each day the
book is kept over time.

۲۷۵

URDU STACKS

